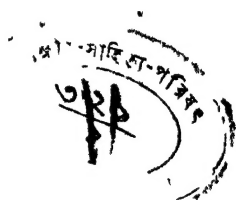

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার

গ্রহণের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	গ্রহণের তারিখ
১৮/৮/১৩			

PRESENTATION COPY

স্বর্ণমণি পারিতোষিক প্রবন্ধ

১ম। মাতৃ-ভক্তি এবং মাতৃ উপাসনাইই মাতার
মুক্তি।

২য়। ভাতের ফেন গালা অকর্তব্য, তর্জন্ত এদেশ-
বাসীগণ হীনমূল ও নির্ধন হইতেছে।

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র মিত্র মুস্তোফী

এবং

শ্রীঅতুল চন্দ্র মিত্র মুস্তোফী

কর্তৃক

প্রকাশিত

শ্রীপুর

১৩০১ সাল।

Registered—All Rights Reserved.

মূল্য ১০ চারি আনা মাত্র।

এই “স্বর্ণমণি পত্রিকা” তাষিক প্রবন্ধ” এখ্ থানি
১৮৪৭ সালের ২০ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী
করা হইল।

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র মিত্র মুস্তোফী ।
শ্রীঅতুল চন্দ্র মিত্র মুস্তোফী ।

বঙ্গো,
কর্ডক মুদ্রিত ।

মাতৃভক্তি এবং মাতৃ উপাসনাতেই
সন্তানের মুক্তি ।

হাবড়া জেলার অন্তর্গত বার্নি গ্রাম নিবাসী
শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ি গোস্বামী প্রণীত ।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই খানি স্বগীকৃত জন্মদেবীর কোমল করপল্লবে উপহার স্বরূপ সমর্পিত হইল।

৬২৮.

৩২৩

মাগো !

তোমাকে কি দিয়া তৃপ্তিলাভ করিব বলিতে পারি না। তুমি আমাদিগকে গর্ত্তে ধারণ করিয়াছ, নিদারুণ প্রসবযন্ত্রণা সহ করিয়াছ, কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া লালন পালন করিয়াছ, তুমি আমাদের আহারদাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী, যত দিন জীবিত ছিলে, কায়মনোবাক্যে আমাদের উপকার করিয়াছ। যদিও তুমি এক্ষণে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া ছ্যালেফকে অবস্থান করিতেছ, তথাপি আমাদের সুখশান্তির জন্ত এমনি মধুময় “মা” নাম রাখিয়া গিয়াছ, যে নিদারুণ ক্লেশের সময়েও সেই অমৃতধারাবাহী নাম উচ্চারণ করিয়া অদ্যাপি দুঃখরোদ্রেও সুখের ছায়া পাতিত করি এবং খিদ্যমান অবসন্ন দেহেও বল সঞ্চারিত করি। মাগো ! সত্য সত্যই তুমি সেই শক্তিরূপিণী প্রকৃতি। আমরা আজীবন

তোমার নিকট নগ্নী ; আমাদের কেশমূল হইতে নখাণ্ড পর্য্যন্ত •
 শরীরের সমস্ত উপাদান তোমার পরমাণুতেই নির্মিত । তোমার
 নিকট আমাদের যে শক্তি, কিছুতেই তাহার নিক্ত নাই ।
 তোমাকে আর কি উপহার দিব ? অসীম কৃতজ্ঞতার বৎসামাত্ত
 চিহ্নস্বরূপ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দুই খানি তোমাকে উপহার দিলাম,
 ইহাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিলেই চরিতার্থ হইব । পুত্রপ্রদত্ত
 উপহার যতই সামান্য হউক না, উহা মৃত্যুর নিকট বহুমূল্য
 ও বহু আদরের সামগ্রী, এই সাহসেই তোমাকে এই অকিঞ্চিৎ-
 কর উপহার প্রদানে সাহসী হইলাম । বিশেষতঃ তুমি এক্ষণে
 স্বর্গরাজ্যে বিরাজিত আছ ; অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যও সরলান্তঃকরণে
 ভক্তিভাবে প্রদান করিলে স্বর্গবাসীগণ সাদরে গ্রহণ করিয়া
 পরিতুষ্ট হন । অকপট হৃদয়ে ভক্তিযোগ সহকারে সামান্য
 ফল, পুষ্প ও চন্দন প্রদান করিলেও যখন ত্রিদিববাসীগণ পরিতুষ্ট
 হন, তখন সেই স্বর্গাক্রাণ্ডা পরম স্নেহময়ী জননী দেবী যে পরম
 বৎসলপুত্রপ্রদত্ত সন্তোষক সামান্য উপহার অগ্রাহ্য করিয়া
 ফেলিয়া দিবেন, ইহা কখন সম্ভবপর নহে । মাগো ! এক্ষণে
 বিদায় গ্রহণ করি, আশীর্বাদ কর, যেন তোমার চরণে চিরদিন
 আমাদের অচলা ভক্তি থাকে । ইতি—

শ্রীগুর
 ১৩০১। ৩১ শে
 জ্যৈষ্ঠ ।

তোমার চিরানুগত সেবক,
 } শ্রীপূর্ণ চন্দ্র মিত্র মুস্তোফী ।
 } শ্রীঅতুল চন্দ্র মিত্র মুস্তোফী ।

মুখবন্ধ ।

• হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিপুর নিবাসী সম্মানাস্পদ ত্রিযুক্ত বাবু পূর্ণ চন্দ্র মুস্তৌফী ও ত্রিযুক্ত বাবু অতুল চন্দ্র মুস্তৌফী সহোদরদ্বয় মাতৃভক্তিপ্রণোদিত হইয়া স্বর্গারুঢ়া স্বর্ণমণি নাম্নী মাতা ঠাকুরাণীর নামে তিনটি পারিতোষিক প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে সংবাদ পত্রাদিতে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করান। এই গুলির নাম স্বর্ণমণি পারিতোষিক। নিম্নলিখিত বিষয় গুলির রচনা ঠাহার সর্বোৎকৃষ্ট হইবে, তিনিই নিদিষ্ট পারিতোষিক লাভ করিবেন, এইরূপ নির্দ্ধারিত হয় :—

১ম। “মাতৃভক্তি এবং মাতৃ উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি।”

২য়। “মাতৃ-হৃৎক অভাবে গো হৃৎকে জীবনরক্ষা, গো হৃৎকের উপকারিতা এবং গোহত্যার অন্যায়তা, এবং ভারতবর্ষে গোমাংস ভক্ষণের অপকারিতা।” (ইংরাজি বা উর্দু ভাষায়)

৩য়। “ভাতের ফেন গালা অকর্তব্য। তজ্জন্তু এদেশ বাসী-গণ হীনবল ও নির্ধীন হইতেছে।”

বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট লিখিত ছিল, ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পূর্বে ঐ সকল বিষয়ের রচনা তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করা আবশ্যিক। ১৮৯২ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে এক খানি সংবাদ পত্রে ঐ বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া আমার হৃদয়ে প্রথম রচনাটি লিখিবার বাসনা জন্মে ; কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিলান, কত কত কৃতবিদ্য ব্যক্তি, কত কত জ্ঞানালোকসম্পন্ন মহাত্মা, কত শত খ্যাতনামা লেখক এ বিষয়ে লেখনী চালনা করিবেন, অতএব আমার গ্রাম মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির একরূপ গুরুতর বিষয়ে

ইস্তার্পণ করা প্রার্থিতা প্রকাশ মাত্র। কালিদাসরচিত শ্লোকটি স্মৃতিপথে আকৃষ্ট হইল :—

“ক সূর্য্যপ্রভবোবংশঃ ক চান্ন বিষয়া মতিঃ।

তিতীৰ্বু হুঁস্তরং মোহাভুদুপেনর্মান্ন সাগরম্ ॥”

মনে মনে চিন্তা করিলাম, কচ্ছপের খেচর পক্ষীর মত আকাশ মার্গে পরিভ্রমণচেষ্টার স্থায়, বামনের চন্দ্র ধারণে হস্তপ্রসারণের স্থায় আমারও “মাতৃভক্তি এবং মাতৃউপাসনাতেই সম্ভানের মুক্তি” এতদ্বিধক প্রবন্ধ লিখিবার অভিলাষ নিতান্ত উপহাসজনক সন্দেহ নাই। পুনর্বার কালিদাসরচিত আর একটা শ্লোক স্মরণ করিলাম :—

“নন্দঃ কবিষশঃপ্রার্থী গমিষীম্যুপহাস্ততাম্।

প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাহুদ্বাহরিব বামনঃ ॥”

মনে মনে এইরূপ নানা চিন্তা উদ্ভিত হওয়াতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে আমার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম, হৃদয়ের অভিলাষ হৃদয়েই বিলীন হইয়া গেল। নূতন বৎসরের সমাগমে মনোমধ্যে অভিনব আশার সঞ্চার হইল। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসের অন্ত্য ভাগে আমার কনিষ্ঠ সহোদর আয়ুজ্জান্ মনোমোহন গোস্বামী ভ্রাতার নির্বন্ধাতিশয়পূর্ণ অনুরোধসমীর সংযোগে আমার, নির্বাপপ্রায় উৎসাহবহু পুনর্বার সজ্জ্বিত হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিলাম, যদি পরিশ্রম সফল না হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? পারিতোষিক না পাই, লোকের উপহাসাস্পদই বা হই, তাহাতেই বা আমার দুঃখ কি? আমি ত আর সাহিত্য-তত্ত্বর উচ্চতর বা উচ্চতম শাখায় আকৃষ্ট নই, যে পতনের ভয় করিব? উন্নত বৃক্ষেরই পতনের ভয় আছে, সামান্ত তৃণের পতনের

•তত্ত্ব কোথায়? রচনা লিখিয়া পারিতোষিক লাভ করিতে না পারিলেও অত্র দিকে লাভবান হইব, সংশয় নাই; ইহাতে রচনা লিখিবার অভ্যাস জন্মিবে, অন্ততঃ যিনি আমাকে গর্ভে স্থান দান করিয়াছেন, যিনি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমার লালন পালন করিয়াছেন, যিনি নিঃস্বার্থ বাৎসল্য স্বধার অনন্ত উৎস, যাঁহার নিকট আমি আজীবন ঋণী, সেই সাক্ষাৎ ঈশ্বরী জননী দেবীর অনন্তগুণকীর্তনপূর্ব্বক তাঁহার স্নেহময়ী মূর্ত্তি মনোমধ্যে চিত্তা করিয়া মানসিক শান্তি লাভ করিব।

মনোমধ্যে এইরূপ নানা আন্দোলন করিয়া আমি অবশেষে লিখিতে প্রবৃত্ত হই। নির্দিষ্ট সময়ের তখন অস্তিত্ব অল্পই অবশিষ্ট ছিল, আমার জ্ঞান ও বুদ্ধিও নিতান্ত অল্প। অল্প সময়, অল্প জ্ঞান ও অল্পবুদ্ধিরূপ অল্প মূলধন লইয়া যতদূর সম্ভব ততদূর লিখিয়া নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বেই রচনা পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু তখন আমার মনে রচনা পারিতোষিকের যোগ্য বলিয়া নির্দ্ধাচিত হইবার কোন আশাই ছিল না। বাস্তবিক মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির এরূপ গুরুতর বিষয়ে রচনা লিখিয়া সফল হওয়া আকাশ কুসুমের ত্যায় নিতান্ত অলীক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহার কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, যিনি নিম্নেষ মধ্যে দোদীপ-প্রতাপশালী বলদৃপ্ত নরপতিকে পর্ণকুটীরবাসী চীরবসনধারী সামান্ত কৃষকরূপে পরিণত করাইতে পারেন, আবার ইচ্ছামাত্র শাকান্নভোজী সামান্ত কৃষককেও সাগরাস্বর্য্য ধরিত্রীর অধ্বিতীয় অধীশ্বর করাইতে পারেন, যিনি মুককে বাগ্নীবর করিতে এবং পশুকেও ভূধর লজ্জন করাইতে সক্ষম, সেই ইচ্ছাময় সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎস্বামীর অসাধ্য কি? মাদৃশ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যে উপস্থিত

বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা কেবল সেই দয়াময়েরই ইচ্ছা, তাহাতে আর অণুমান সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধটী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে :—প্রথম মাতৃস্নেহ, দ্বিতীয় মাতৃভক্তি এবং তৃতীয় মাতৃভক্তি হইতে সন্তানের মুক্তি। একপ বিভাগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, মাতা সন্তানের প্রতি কিরূপ স্নেহ করিয়া থাকেন, সন্তানের তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইবেই হইবে। কি ঈশ্বর, কি দেবতা, কি গুরুজন, ইহারা সকলে উপকারক বলিয়াই আমাদের ভক্তিভাজন। মর্ত্যালোকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মাতার স্নায় আর কেহই আমাদের উপকার করিতে পারেন না, এইটী সুন্দররূপ বুঝিতে পারিলেই সন্তান জননীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবেন এবং এই ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই মুক্তিলাভ হইবে। ভক্তকুণ্ডলিনক রামপ্রসাদ বলিয়া গিয়াছেন “সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।” বাস্তবিক ভক্তির সমান আর কিছুই নাই। প্রকৃত ভক্ত সদাই আনন্দে কাল যাপন করেন। অভাব, ব্যাধি, মরণ প্রভৃতি সাংসারিক আলা তাঁহাকে কিছু মাত্র ক্লিষ্ট করিতে পারে না, তিনি নিরন্তর ভক্তিসুখা পান করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। এই নিমিত্তই বৈষ্ণবধর্মে মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিরই অধিকতর আদর দেখা যায়। প্রকৃত ভক্ত বৈষ্ণবগণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহারা কেবল ভক্তিসুখাপানের জগুই লালান্বিত।

শাস্ত্র সমূহে ৫ প্রকার মুক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়া থাকে ; মাণ্ড্যু, মালোক্য, মারূপ্য, মাষ্ট্রি ও নির্ব্যাণ। মাতৃভক্তি হইতে সন্তানের কোন্ রূপ মুক্তি লাভ হইবে, উপস্থিত প্রবন্ধে

তা হার কোন বিচার করা যায় নাই। ইহাতে কেবল মুক্তির সাধারণ অর্থই গৃহীত হইয়াছে।

উপস্থিত প্রবন্ধে মাতৃভক্তির গৌরব বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া কেহ যেন এরূপ না বুঝেন যে, পিতৃভক্তি সন্তানের কর্তব্য নহে। মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তি সন্তানের সর্বপ্রধান ধর্ম ও অবশ্য কর্তব্য কর্ম। সন্তানের নিকট পিতা মাতা তুল্য মূল্য। পিতা পুরুষ, মাতা প্রকৃতি, পিতা শিব, মাতা শক্তি, পিতা বীজ, মাতা পৃথ্বী। অতএব মাতৃভক্ত সন্তান যে পিতৃভক্ত হইবেন, তাহাতে আর সংশয় নাই।

উপসংহার কালে পারিতোষিক প্রদাতা শ্রীপুর নিবাসী মুস্তোফী ভ্রাতৃদ্বয়ের উদারতার বিষয় না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকি যায় না। তাঁহাদের আচরণ এদেশ নিবাসী গণের আদর্শ স্থল। মাতাঠাকুরানীর নামে এইরূপে পারিতোষিক প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা এককালে তিনটি স্মৃহৎকার্য সাধন করিলেন। তাঁহারা স্বর্গারুঢ়া জননীর নাম দেশ মধ্যে চিরস্মরণীয় করিলেন, মাতৃভক্তির জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া লোকের ভক্তিভাজন হইলেন, আবার পাশ্চাত্য সভ্যতারশির থরতর প্রভাবে এদেশবাসীগণের চিন্তা-ক্ষেত্রস্থিত গুরু প্রায় পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি রূপ সুকোমল বল্লীর মূলে জীবন সেচন করিয়া দিলেন !!! যে সমস্ত সন্নীতি অন্তর্নিহিত থাকাতে হিন্দুধর্ম অথবা ধর্মের শাৰ্ধ স্থানীয়, পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি তাহাদের মধ্যে সর্ব প্রধান। অধুনা আমরা যে পরিমাণে বৈদেশিক আচার ব্যবহারের অনুকরণপ্রিয় হইয়া উঠিতেছি, সেই পরিমাণে আমাদের ধর্মবন্ধনেরও শৈথিল্য ঘটিতেছে, সুতরাং আমাদের পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি পরিহীমমান হইয়া

আসিবে বিচিত্র কি? এই ঘোরতর দুঃসময়ে, এই প্রবন্ধপাঠে যদি এক জনেরও চিত্ত পরিবর্তিত হয়, যদি এক জনও পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির গৌরব সন্মাক অমূল্যবৎ করিয়া পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব এবং মুস্তোফী লাভেরও উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন মুস্তোফী কুলপ্রদীপ লাভের দীর্ঘজীবী ও নিরাপৎ হন এবং নিরন্তর দেশহিতকর কার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া দুর্লভ মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

জগতের কোন বস্তুই সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে, উৎকৃষ্ট মনোহর বস্তুতেও দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, জগতের নিয়মই এইরূপ। যখন মনোহর পুষ্টিভ্রুও কলঙ্ক দেখা যায়, যখন মনোজ্ঞ সুকোমল কমল কলিকাও কণ্টকানুবিদ্ধ, তখন যে এই সামান্য প্রবন্ধখানি দোষস্পর্শশূন্য হইবে, এরূপ আশা করা যায় না, প্রত্যুত ইহাতে দোষের ভাগ অধিকতর বলিয়াই প্রতীত হইবে, সন্দেহ নাই। আশা করি উদারমতি বিপশ্চিদাগ ইহার দোষ লক্ষ্য না করিয়া কেবল গুণভাগ গ্রহণ পূর্বক ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন।

বালি
১৮৯৪। ২০শে জানুয়ারি।

বিনয়াবনত লেখক
শ্রীমাতকড়ি গোস্বামী।

মাতৃভক্তি এবং মাতৃ উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি।

মাতৃ স্নেহ।

“জননী জন্মভূমিচ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” এই মহা বাক্যটি দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এই মহা বাক্যটি কোথা হইতে বাহির হইল? আদি কবি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে উহা লিখিত আছে :—“ইয়ং স্বর্ণপুরী লক্ষা মিত্রাস্বভ্যাং ন রোচতে, জননী জন্মভূমিচ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।” রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র বিভীষণকে সম্বোধন পূর্বক বলিতেছেন, মিত্র! এই স্বর্ণপুরী লক্ষাও আমাদের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিতেছে না, বেহেতু জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও মহত্তর। মহামতি রামচন্দ্র জননী ও জন্মভূমি হইতে বিযুক্ত ছিলেন বলিয়া স্বর্ণময় লক্ষাতেও কি নিমিত্ত সুখানুভব করিতে পারিলেন না? কেনই বা তিনি জননীকে “স্বর্গাদপি গরীয়সী” বলিলেন?

বাস্তবিক জননী “স্বর্গাদপি গরীয়সী” ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অধিক আগ্রাসের আবশ্যকতা নাই। অনুধ্যানশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ বাথার্থ্য। যখন অপরিসীম অচিন্ত্য ত্রিসংসারমধ্যে আমাদের অস্তিত্ব ছিলনা, যখন রবিকরোজ্জ্বল, স্নানিগ্ন মারুত সেবিত পৃথ্বীতুলে আমাদের সূচ্যএ প্রমাণ স্থান ছিলনা, তখন জননীই আমাদের গর্ভে স্থানদান

করিয়াছিলেন । আমরা তথায় দশমাস কাল অতিবাহন করিয়া-
 ছিলাম । বাতাতপ সহ্য করিতে হয় নাই, নিদ্রাঘের প্রচণ্ড
 মার্তওতাপে শ্বেদজল বিগলিত হয় নাই, প্রচণ্ড শীতে কম্পান্বিত
 কলেবর হইতে হয় নাই, কীটিকা উপার্জনের কঠোর পরিশ্রম
 দেহ অবসন্ন করিতে পারে নাই, অথচ আমরা জননী দেবীর
 স্কন্ধকোমল কবোক্ষ গদ্যশব্দায় শায়িত থাকিয়া দিন দিন উপচিত-
 কায় হইতেছিলাম । তখন জননীর ও আমাদের দেহ ও প্রাণ
 একই ছিল বলিতে হইবে । তাঁহার অহারেই আমাদের আহার,
 তাঁহার সুখে সুখ এবং দুঃখে দুঃখ হইত, তাঁহার পুষ্টিতে আমা-
 দের পুষ্টি এবং তাঁহার মনোবৃত্তি অনুসারেই আমাদের মনোবৃত্তি
 পরিচালিত হইত । গর্ভাবস্থায় প্রসূতি পীড়িত ও শীর্ণবল
 হইলে, প্রসূত সন্তান যে দুর্বল হয়, তাহা কাহার অবিদিত
 আছে ? গর্ভাবস্থায় প্রসূতি অধিক শোক অথবা ভয় পাইলে,
 কিম্বা কোনও কারণে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিলে, গর্ভস্থ শিশুর
 অনিষ্ট হয় অথবা কুৎসিত বিকলাঙ্গ কিম্বা নিকোঁধ পুত্র ভূমিষ্ট
 হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন । এই নির্মিতই সসত্ত্বাবস্থায়
 বাহ্যতে স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ প্রকুল থাকে, কোনরূপ পীড়া
 না হয় এবং ভয় ও চিত্তচাঞ্চল্যের অল্পমাত্র কারণও উপস্থিত
 হইতে না পারে, সকলেই সেজন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়া থাকেন ।
 ফলতঃ গর্ভাবস্থায় জননী ও শিশুর দেহ ও আত্মা অভিন্ন বলিলে ও
 অতু্যক্তি হয় না ।

আমরা ত জননী জঠরে দশ মাস কাল এইরূপে যাপন করি,
 কিন্তু তখন প্রসূতির কিরূপ অবস্থা ? আহা ! তাঁহার তৎকালীন

দুঃসহ ক্রেশের কণা স্মরণ করিলে কোন্ নরাধমের অন্তঃকরণে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত এবং কোন্ পাষাণের চিত্তক্ষেত্র কৃতজ্ঞতারসে পরিপ্লুত না হয়? হৃদি, বিজ্ঞাতীয় অরুচি এবং অভূতপূর্ব আলস্য যুগপৎ আসিয়া দেহ অবিকার করিয়া বসে। কোন কার্যেই উৎসাহ থাকে না, রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর স্বেদ খাদ্য দ্রব্যেও নিতান্ত অনাস্থা জন্মে। খাদ্য দ্রব্য কথঞ্চিৎ উদরস্থ হইলেও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া যায়। ফলতঃ দিন যামিনী দোহদ ব্যথা জনিত অনির্বচনীয় ক্রেশ পরম্পরা সছ করিয়া তাঁহার বদনমণ্ডল প্রভাত-কালীন শশধরের ন্যায় নিতান্ত নিম্প্রভ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু কেবল পুত্রের মুখকল নিরীক্ষণকরণশার বিমোহন কুহক প্রভাবেই তিনি এতাদৃশ তর্কিবহ ক্রেশভোগে কথঞ্চিৎ সমর্থ হন। কাল সহকারে দারুণ দোহদ ব্যথা অতিক্রম করিয়া নবপল্লব-নিমগ্নিত বসন্তকালীন লতার ন্যায় তিনি পুনরায় শারীরিক উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকেন বটে, কিন্তু নিদারুণ প্রণব যন্ত্রণা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত করাইতে থাকে।

বাস্তবিক প্রসব বেদনা কি ভয়ানক ব্যাপার !!! অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাই ইহার সমকক্ষ নহে। কঠোর প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নির্ধিয়ে সম্তান প্রসব করিতে পারা নারী জাতির পুনর্জন্ম সন্দেহ নাই। উহাতে কত কষ্ট, কত বিপদ, তাহা প্রসূতিই জানেন আর সেই সর্বান্তর্যামী বিধাতাই বলিতে পারেন। বহুকাল হইতে আমাদের দেশে সমস্ত স্ত্রীর সাধভক্ষণের প্রথা প্রচলিত আছে। সাধভক্ষণের দিন সকলেই সাধ্যমত উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কারে গতিগীকে সুসাজ্জত করেন এবং সমারোহের সহিত নানা উপায়ে

খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে দিয়া থাকেন। অনেকে অনুমান করেন, প্রসূতির মনস্তত্ত্ব সম্পাদন করিলে গর্ভস্থ বালকের মঙ্গল হইবে, এই অভিপ্রায়েই প্রসূতির চিন্তাবিনোদনার্থ এদেশে সাধ-ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু প্রসবকালীন অসামান্য যন্ত্রণা ও বিপজ্জ্বাল অতিক্রমপূর্ব্বক প্রসূতি পুনর্জীবন লাভ করিতে পারিবেন কিনা, লোকে এই সন্দেহ পরবশ হইয়া চিরদিনের মত তাঁহার ঐহিক ভোগাভিলাষ পরিপূরণ করিবার জন্য সাধ-ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করাও অযৌক্তিক নহে। বাহাহউক প্রসববেদনা যে অতি লোমহর্ষণ ভয়ানক ব্যাপার তাহা কে অস্বীকার করিবে? সংস্কৃত ভাষায় “সর্ব্বংসহা” শব্দে পৃথিবীকে বুঝায়। কিন্তু যে জননী প্রসব যন্ত্রণার নিদারুণ ক্রেশ সহ্য করিতে পারেন এবং গভীর ধীরতা সহকারে সন্তানের নানা উপদ্রব সহিয়া তাহাকে পালন করেন, তিনিও “সর্ব্বংসহা” এই নামের প্রতিপাদ্য না হইবেন কেন?

প্রসবকাল পর্য্যন্ত জননীর অবস্থা একরূপ বর্ণিত হইল। কিন্তু যখন তিনি সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সুপ্রতিষ্ঠিত কৌশলে নির্ঝঞ্জে সন্তান প্রসব করিলেন, তখন তাঁহার ভাব আর একরূপ। তখন তিনি আর সামান্য মানবী নহেন, প্রত্যক্ষ দেবী মূর্ত্তি। তখন তাঁহার আর সেই সুখাভিলাষ নাই, সেই স্বার্থপরতা নাই, তখন তিনি সন্তানের হিতসাধন ব্রতে অহুত্রতা। তাঁহার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে অপত্যস্নেহস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত। তাঁহার নিজের অস্তিত্ব জ্ঞান নাই, পৃথিবীস্থ কোন সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য নাই, একমাত্র সন্তানই এক্ষণে তাঁহার হৃদয়াকাশের

ধ্রুবতারার । অগাধ জলধিগর্ভস্থিত বাড়বানলের তায়, পুণ্য তোয়া ফল্গু নদীর অন্তঃ প্রবাহের তায় যে অনুপম স্নেহরাশি এতদিন তাঁহার হৃদয় কন্দরে অন্তর্নিহিত ছিল, এক্ষণে তাহার পূর্ণ বিকাশ হইল । বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে যে স্নেহের বীজ বপন করিয়াছিলেন, গর্ত্তসঞ্চার সময় হইতে এতদিন যাহা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছিল, এক্ষণে সেই স্নেহাঙ্কুর প্রবলরূপে পরিবর্দ্ধিত ও পল্লবিত হইয়া সন্তানকে নিরন্তর মধুময় ফলদানে প্রবৃত্ত হইল ।

আহা ! মাতৃস্নেহের কি অলোকসামান্য মধুময় ভাব ! উহার কি বিচিত্র শক্তি !! বিধাতার এক আশ্চর্য্য কোশল !!! মাতার অন্তঃকরণে দিয়া স্নেহ প্রদান করিয়া জগদীশ্বর সৃষ্টি রক্ষার কি অসামান্য কোশলই প্রদর্শন করিয়াছেন !!!! যদি পরম পিতা পরমেশ্বর জননীর সুকোমল অন্তঃকরণ পরম পবিত্র অপত্যস্নেহের উৎস স্বরূপ করিয়া সৃষ্টি না করিতেন, তবে কোন্ কালে সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া যাইত । জীবসজ্জ্ব শব্দপূরিত সৌধমালা পরি-
শোভিত মহানগর জন প্রাণিহীন মরুভূমি সদৃশ ভীষণ ভাব ধারণ করিত । যখন আমরা নিতান্ত শিশু ও একান্ত নিরাশ্রয় ছিলাম, সকল বিষয়েই পর প্রত্যাশী থাকিয়া অত্নের মুখাপেক্ষা করিতাম, ক্রন্দন ব্যতীত কোন বলই ছিল না, তখন ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপা জননী তাদৃশ স্নেহপ্রবণহৃদয়া না হইলে আমরা কি কখন জীবন ধারণে সমর্থ হইতাম ? ফলতঃ মাতার স্নেহের নিকট সকল স্নেহই পরাভব প্রাপ্ত হয় । পরম পূজ্যপাদ জন্মদাতা জনক মহাশয় অত্যন্ত স্নেহময় বটেন, কিন্তু মাতার স্নেহের নিকট

তাহার স্নেহও অপেক্ষাকৃত নূন। পিতা মহাশয় জীবিকা উপার্জনে ও অগ্ৰাণ্য কার্যে অধিকাংশ সময় ক্ষেপ করেন, সন্তান-গণের সহবাসে তিনি অধিক সময় দিতে পারেন না, সন্তানগণকে তিনি গৰ্ভে ধারণ করেন না, প্রসবের নিদারুণ যন্ত্রণাও তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় না; জগদীশ্বর স্ত্রীলোকের ত্রায় তাহার অন্তঃ-করণে সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য্য গুণ বিতরণে ও অপেক্ষাকৃত সংযত-হস্ত; সুতরাং তিনি যে সন্তানদিগের প্রতি মাতৃদেবী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পস্নেহবান্ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বঙ্গ-কবিকুলতিলক ভারত চন্দ্র বথার্থই লিখিয়া গিয়াছেন :—

“ জনক নইতে স্নেহ জননার বাড়া

মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া ॥”

পশুপক্ষ্যাदि হতর প্রাণার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও পিতার স্নেহাপেক্ষা মাতার স্নেহের উৎকর্ষ উপলব্ধ হয়। ইতর প্রাণী-গণের স্ত্রীজাতি সন্তান প্রসবের পর তাহার রক্ষার্থ উগ্রভাব ধারণ করে এবং পরম যত্নে সন্তানের লালন পালন করে, কিন্তু পুরুষ জাতির নেক্রপ ভাব লক্ষ্য হয় না। সর্প, বিড়াল প্রভৃতির পুরুষ জাতি সন্তান গণের প্রতাপালন করা দূরে থাকুক, প্রত্নাত উহাদের প্রাণবধ করিয়া ভক্ষণ করে।

যখন মাতার স্নেহের নিকট পিতার স্নেহও অপেক্ষাকৃত নিম্নভ, তখন অপর লোকের স্নেহ যে মাতার স্নেহের স্থান পরিপূরণে একান্ত অসমর্থ ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই নিমিত্তই নিতান্ত শৈশবাবস্থায় মাতৃবিয়োগ হইলে শিশুও অচিরে কালগ্রাসে পতিত হয় অথবা নিতান্ত দুর্বল শরীরে বিমর্ষভাবে কথঞ্চিৎ

জীবিত থাকে । মাতৃহীন শিশু নিতান্তই হতভাগ্য, সে জীবন্ত মৃত । দাস দাসী ও অপরাপর আত্মীয় স্বজন দ্বারা শিশু সন্তানের প্রতি-পালন সূচাক্রমে সম্পন্ন হয় না । কেনই হইবে ? স্নানোত্তর বৃষ্টিজল ব্যতীত তড়িগ ও শ্রোতস্বতীর প্রচুর বারি কখনও কি চাতকের পিপাসার শাস্তি বিধানের সমর্থ হয় ? একমাত্র চন্দ্রমা আকাশমার্গে সমুদিত হইয়া নৈশ অন্ধকার দূরীভূত করিয়া দেয়, কিন্তু লক্ষ লক্ষ তারকাস্তবক কিছুই করিতে পারেনা । দাস দাসী ও অপরাপর স্বজন দ্বারা প্রতিপালিত হইলে অনেক সময়ে শিশুর জীবন রক্ষা পায় বটে, কিন্তু সে শিশু সহজেই দুর্বল এবং বাল্যাবস্থায় ক্ষুধা বিবর্জিত হইয়া থাকে । আমেরিকার জল বায়ু ও মৃত্তিকায় যে বৃক্ষ সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হয়, বিদেশে সেই বৃক্ষ বহু যত্নে রক্ষিত হইলেও সূচাক্রমে বর্দ্ধিত হইতে পারেনা, ইহা সকলেই অবগত আছেন । আর দাস দাসী রাখিবার গুরু-তর ভারবহন সকলের অবস্থার উপযোগীও নহে ।

● মাতৃস্নেহের কি অনির্বচনীয় মধুময় ভাব ! উহা সন্তানের সৌন্দর্য্য অথবা অসৌন্দর্য্যের বিচার করে না । স্নেহরূপ স্পর্শ-মণির সংস্পর্শে অতি কুৎসিত শিশুও জননীর নিকট তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হয় । মাতৃস্নেহ সন্তানের দোষগুণের পক্ষপাতী নহে ; কি দুর্গন্ধময় অপরিষ্কৃত ভূমি, কি সুগন্ধি পুষ্প সংযুক্ত রম্য স্থান, মেঘমালা সর্বত্র যেরূপ সমভাবে বারি বর্ষণ করে, পরম স্নেহময়ী জননীও তদ্রূপ কি গুণবান্ কি নিগুণ সকল সন্তানেরই প্রতি, অপক্ষপাতে অকাতরে স্নেহবারি বর্ষণ করিতে পরাধুখী হননা, প্রত্যুত নিগুণ ও অকৃতী

সন্তানের প্রতিই তাঁহার অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্নেহভাব প্রকাশ পায়। এরূপ নিঃস্বার্থ স্নেহ ভ্রমণে আর কুত্ৰাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। জননী নিজের সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি আপনাত্মক আহার নিদ্রা ও সুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া সন্তানের দুঃখ বিমোচন ও তাহার সুখ সাচ্ছন্দ্য বিধানে সর্বদা তৎপর থাকেন; এমন কি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াও সন্তানের মঙ্গল বিধান করেন। জননী কায়মনোবাক্যে সন্তানের হিতসাধন ব্রতে ব্রতিনী। এস্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জননী কায়মনোবাক্যে কিরূপে সন্তানের হিতসাধন করেন? সন্তানের সেবাশ্রমের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম ও কায়িক ক্লেশ সহ করিতে হয় বটে, এবং আশীর্বাদ প্রয়োগ এবং সহপদেশ প্রদান করিয়া তিনি সন্তানের হিতসাধন করেন, ইহাও সত্য। কিন্তু মনদ্বারা তিনি কিরূপে সন্তানের মঙ্গল বিধান করেন? তাহার উত্তর এই:—তিনি মনে মনে নিরন্তর সন্তানেব মঙ্গল কামনা করেন এবং এইরূপ কামনাই সন্তানের শুভজনক। মনে মনে শুভ কামনা করিলে যে অন্যের শুভ সম্পাদন করিতে পারা যায়, মহাভারতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে:—

“মনসা স্নেহযুক্তেন যন্মাং স্মরসি মাধব।

শাবকা ইব কুর্শ্মীণাং তেন জীবামহেবয়ম্ ॥”

যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, হে মাধব! তুমি স্নেহযুক্ত অন্তঃকরণে যে আমাদের বিষয় ভাবিয়া থাক, কুর্শ্মশাবকের ন্যায় আমরা তাহাতেই জীবিত থাকি। প্রবাদ আছে, যদি কুর্শ্মশাবকগণ মাতৃবিযুক্ত হয়, আর যদি তাঁহাদের মাতা জীবিত থাকিয়া শাবক-

গুলির বিষয় চিন্তা করিতে পার, তবে শাবকগুলিও জীবিত থাকে, আর যদি কুর্খমাতার প্রাণবধ করা যায়, তবে শাবকগুলিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐকান্তিক কামনা দ্বারা অন্যের শুভাশুভ সম্পাদন করা ইচ্ছা শক্তির কার্য্য। ইংরাজিতে ইহাকে will force বলে। এই ইচ্ছাশক্তি (will force) প্রভাবেই ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের অবর্ত্তনিত্বা বাবর স্বীয় পুত্র হুমায়ুনের সাম্ভাব্যতিক পীড়া নিজের শরীরে সংক্রামিত করাইয়া হুমায়ুনের আরোগ্য সম্পাদন এবং নিজের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। যযাতি ও তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র পুরু এই উভয়ের মধ্যে যে জরা ও যৌবনের বিনিময় হইয়াছিল, তাহাও বোধ হয় এই ইচ্ছা শক্তির কার্য্য। এক্ষণে বুঝিতে পারা গেল, জননী কিরূপে কায়-মনোবাক্যে সন্তানের শুভ সাধন করেন। ফলতঃ জননীর স্নেহের বিষয় লিখিয়া শেষ করিবার নহে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ উহা বুঝিয়া লইবেন। “রাম রাবণয়োযুদ্ধং রাম রাবণয়োরিব” রাম রাবণের যুদ্ধ রাম রাবণের যুদ্ধের তুল্য। সেই রূপ আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি, মাতৃস্নেহ মাতৃস্নেহেরই তুল্য; পার্থিব অস্ত্র কোন পদার্থের সহিত উহার সাদৃশ্য নাই।

পরমপিতা পরমেশ্বর জননীর অন্তঃকরণে এইরূপ অলোক-সামাগ্র্য অনুপম স্নেহরাশি অর্পণ করিয়াছেন বলিয়াই তিনি সন্তান প্রতিপালনের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্রী। এই স্নেহের প্রভাবে সন্তান প্রসবের পরক্ষণেই তিনি তাদৃশ দুর্ভিক্ষহ প্রসব যন্ত্রণা একবারে ভুলিয়া যান এবং নবীভূত উৎসাহ সহক্যুরে নবপ্রসূত সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণে অগ্রসর হন। পূর্ণশরী দর্শনে সাগরের জল ঘেরুপ

উদেল হইয়া উঠে, সন্তানেব অসেচনক মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে জননীর হর্ষনীরও সেইরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে। অপরিমিত স্নেহসুধার উচ্ছলন স্বরূপ স্তন্য আসিয়া তাঁহার শরীরে সঞ্চারিত হয় এবং তিনি সেই অমৃতরস পান করাইয়া বালকের পুষ্টি সাধন করিতে থাকেন। বাস্তবিক স্তন্য দুগ্ধ বালকের পক্ষে সাক্ষাৎ অমৃত স্বরূপ। উহা যেমনই লঘুপাক তেমনই পুষ্টিকর, সুতরাং উহাতে বালকের কোন অপকার হয়না অথচ শরীরের পুষ্টি হইতে থাকে। গোদুগ্ধ অথবা অল্প কোনরূপ দুগ্ধ অপেক্ষাকৃত গুরুপাক। এই নিমিত্ত স্তন্য পান করিলে বালক যেমন সুস্থ ও সবল হয়, অল্প দুগ্ধে সেরূপ হইতে পারেনা। এই নিমিত্তই লোকে সচরাচর আপনার বল ও সামর্থ্যের গর্ব করিবার সময় বলিয়া থাকে, “আমি কি মাতৃস্তন্য পান করি নাই?” অত্যন্ত শৈশবকালে মাতৃবিয়োগ হইলে, যে অধিকাংশ শিশু কালগ্রাসে পতিত হয় অথবা নিতান্ত ক্লশকায় হইয়া বাঁচিয়া থাকে, মাতৃদুগ্ধের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। মাতৃস্তন্য ব্যতীত অল্প স্ত্রীলোকের স্তন্য বিশেষ সাবধানতা সহকারে পান না করাইলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠে। ইউরোপীয় জাতিগণ বালককে মাতৃস্তন্য পান না করাইয়া বহুব্যয় স্বীকার পূর্বক বিশেষ সাবধানে সবল শরীর, সমকাল প্রসূত অল্প স্ত্রীলোকের (wet nurse) স্তন্য বালককে পান করিতে দেন। কিন্তু এরূপ ব্যয় সক্ষম কম জন লোক আমাদের দেশে বিদ্যমান আছেন? বালককে অল্প স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করাইতে হইলে বিশেষ সতর্কতা ও বিবেচনা আবশ্যক। যাহার স্তন্য বাঁগককে পান করাইতে হইবে, সেই

জ্বীলোক যদি রুগ্ন হয় অথবা বালকের মাতার সমকাল প্রসূতা ও সমবয়স্কা না হয়, তবে বালকের নানা কঠিন পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা চিকিৎসকেরা বলিয়া থাকেন। তাই বলিতেছিলাম, মাতৃস্তুত্ব বালকের পক্ষে সাক্ষাৎ অমৃত স্বরূপ। জননীদেবী পরম যত্নে বালককে সেই অমৃত রস প্রদানে তাহার ক্ষুৎপিপাসা শান্তি ও শারীরিক পুষ্টি সম্পাদন করেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রসূতির শরীর ক্ষয় হয়। জননী কেবল স্তুত্ব পান করাইয়া শরীর ক্ষয় করেন এমন নহে ; সন্তানের শুভ কামনায় নানাবিধ ব্রতোপবাসের কঠোর ক্রেশ সহ করাতেও তাঁহার শরীর ক্লশ হইতে থাকে ; কিন্তু সেদিকে তাঁহার লক্ষ্যপও নাই। নিজের শরীর ক্ষয় স্বীকার করিয়া অস্ত্রের পুষ্টি সাধন ও মঙ্গল বিধান করেন, জগতে এমন হিতৈষী বন্ধু কয় জন দেখিতে পাওয়া যায় ?

যে রূপ সূর্য্যারশ্মির অনুপ্রবেশ দ্বারা গুরু পক্ষের শশধর দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জননীর স্নেহগর্ভ পরিপোষণ গুণে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ও সেইরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও সবল হইতে থাকে। যখন শিশুর বদন মণ্ডলে মুক্তাবিনিদিত দর্শন পংক্তির উদ্গম হয়, যখন সে আধ আধ স্বরে সুধা বর্ষণ করিয়া দুই একটী কথা বলিতে শিখে, যখন সে পানোন্মত্তের ঞ্চায় হেলিয়া ছলিয়া অল্প অল্প চলিতে আরম্ভ করে, তখন মাতার হৃদয়ে কি অপার আনন্দেরই উদয় হয় !!! তিনি আনন্দ গগ্নাদ স্বরে তাহাকে নূতন নূতন কথা উচ্চারণ করিতে শিখান, তাহার নবনীত-কোমল হস্তাঙ্গুলি ধারণ করিয়া পাদবিক্ষেপ অভ্যাস করান এবং দেবতা ও গুরুজনকে প্রণাম করিতে শিখাইয়া বিপুল প্রীতি

অনুভব করেন। তিনি হর্বিকম্পিত হস্তে তাহার আভুগ্ন কেশ-
কলাপ যথাস্থানে বিছলন্ত করিয়া দেন এবং স্নানীল সমুজ্জল নয়ন
যুগলে অঞ্জন রেখা পরাইয়া দিয়া ভুলোকে ছ্যলোকের স্মৃথ
উপভোগ করেন। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তান পীড়িত হয়, তাহা
হইলে তাঁহার হৃৎস্পন্দ ইয়ত্তা থাকেনা। তিনি নিরন্তর নিদারুণ
মর্শ্মপীড়ায় প্রনীড়িত হইতে থাকেন। জগৎ অন্ধকারময় ও
জীর্ণ অরণ্যের গ্রায় বোধ হয়। পাগলিনীর ন্যায় রুগ্ন শিশুর
শয্যাপাশ্বে উপবেশন পূর্বক আহার নিদ্রা বর্জন করিয়া তিনি
প্রাণপণে সন্তানের সেবা শুশ্রুষায় প্রবৃত্ত হন এবং একাগ্রমনে
শিশুর আরোগ্য কামনায় সেই বিপদভঞ্জন জগদীশ্বরের উপাসনা
করিতে থাকেন। যদি সৌভাগ্য ক্রমে মেঘনিম্নুক্ত শশধরের
ন্যায় শিশু রোগনির্মুক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ
জননীর শোকাক্রকার দূরীভূত হইয়া যায়, তিনি আত্মানন্দ রাখি-
বার স্থান পাননা এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে জগদীশ্বরের শত শত
ধন্যবাদ দিতে থাকেন। কিন্তু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে শিশুর প্রাণান্ত
হয়, যদি তাঁহার মানসসরোবরের মনোজ্ঞ কমলটী চিরদিনের
মত শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে জননীর হৃদয়ে যে বিষম শোকের
উদ্বেক হয় তাহা সামান্য লেখনীতে বর্ণনা করা হুঃসাধ্য। শিশুর
প্রাণ বায়ুর সহিত তাঁহারও জীবন বায়ু বহির্গত হইয়া যায়, কেবল
রক্তমাংসময় দেহ পিণ্ডটী পড়িয়া থাকে মাত্র। তাঁহার তৎকালীন
পাষণভেদী আর্তনাদ শ্রবণ করিলে এবং শোকসন্তপ্ত হস্তে বক্ষে
আঘাত দর্শন করিলে কোন্ পাষণ্ডের পাষণ্ডময় হৃদয় করুণরসে
দ্রবীভূত না হয়? কিন্তু কেবল কিছুদিনের জন্ত আর্তনাদ ও

বিক্ষেপ করাবাত করিয়াই যে তাঁহার শোকের শাস্তি হয় এরূপ নহে । প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সন্তানের রক্তমাংসময় দেহ প্রদীপ্ত চিতাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইলৈও জননীর স্নেহস্বচ্ছ চিত্তমুকুরে প্রতিবিম্বিত শিশুর কমনীয় মূর্তির উচ্ছেদ সাধন হয় না এবং বক্ষঃস্থলবাহী অশ্রুজল বর্ষণেও চিত্তক্ষেত্রে প্রস্তররেখাবৎ অঙ্কিত সেই মোহনমূর্তিও ধোঁত হইয়া যায় না । শয়নে স্বপনে সেই মনোহর মূর্তি স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইয়া সজীব অবস্থাতেই তাঁহাকে দারুণ শোকানলে দগ্ধ করিতে থাকে এবং যতদিন পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত চিতানলে দেহ ভস্মীভূত হইয়া না যায়, ততদিন আর তাঁহার শোক বহ্নি নির্ঝাপিত হয় না । যথার্থই—

“ চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী

চিতা দহতি নিজ্জীবং চিন্তা প্রাণসমং বপুঃ ॥ ”

অহো ! মাতার কি আশ্চর্য্য মায়া !!! জননী ইহজীবনে কখনও পুত্রশোক মন হইতে অপসারিত করিয়া দিতে পারেন না । আর আর সকলে ক্ষণকাল মাত্র শোক প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হয় । “ নৈষধচরিত ” গ্রন্থে যখন নলরাজা হংসকে ধরিয়াছিলেন, তখন হংস আপনার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া যে বিলাপ করিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“ মুহূর্তমাত্রং ভব নিন্দয়া দয়া

সখাঃ সখায়ঃ সবদশ্রবোমম ।

নিবৃতিমেঘাস্তি পরং হুরুন্তর

স্ত্যৈব মাতঃ স্নতশোকসাগুরঃ ॥ ”

আমার দয়াপর বকুগণ আমার মরণে মুহূর্তমাত্র অশ্রুপাত ও

সংসারের নিন্দা করিয়া নিবৃত্ত হইবেন । কিন্তু মা ! স্মৃতশোক-
সাগর কেবল তোমার পক্ষেই দুস্তর হইবে অর্থাৎ তুমিই যাবজ্জীবন
শোক করিতে থাকিবে ।

সকলেই অবগত আছেন, যাহার যেরূপ স্বভাব কিছুতেই
তাহার পরিবর্তন হয় না । ধর্মশাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি নানা উপায়
অবলম্বন করিলেও যাহার যেরূপ স্বভাব, তাহার পরিবর্তন করা
বড়ই কঠিন বোধ হয় ।

“ন ধর্মশাস্ত্রং পঠতিতি কারণং
ন চাপি বেদাধ্যয়নং দূরাশ্রয়ঃ
স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে
যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ ॥”

যদিও স্বভাবের পরিবর্তন করা এরূপ কঠিন ব্যাপার, তথাপি
সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই প্রসূতি স্বভাব পরিবর্তনের অভ্যাস
করেন । যদি তিনি স্বভাবতঃ কলহপ্রিয়া ও কটুভাষিণী হন,
তবে তিনি অতঃপর সহজে কলহে প্রবৃত্ত হইতে অথবা অকারণে
কটুবাণ্য প্রয়োগ করিয়া লোকের মনে বেদনা প্রদান করিতে
আর সাহস করেন না । পাছে কেহ মনোদুঃখে ব্যথিত হইয়া
সন্তানকে অভিশাপ দেয়, পাছে কোন পাপকর্ম্ম করিয়া ঈশ্বরের
বিনাগভাজন হইলে সন্তানের কোন অনিষ্ট ঘটে, তিনি সর্বদাই
এই ভয়ে ব্যাকুল । স্বীয় প্রকৃতির অনুমোদিত না হইলেও
তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে এবং আন্তরিক না হইলেও প্রকাশ্যে
নিষ্ট কথা বলিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে অভ্যাস করেন ।
প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কতই

ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় ; সন্তানস্নেহপ্রণোদিত হইয়াই তিনি এরূপ ক্লেশ সহ করেন। অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, পৃথিবীর দুঃস্থভাব ও পাপিষ্ঠ নারীকুলের অধিকাংশই সন্তানসন্ততিবিহীন, সুতরাং তাহারা নির্ভয়ে যথেষ্টাচরণ করিতে কিছুনাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

অলঙ্কার রমণীহৃদয়ের সর্বাপেক্ষা লোভনীয় সামগ্রী ; অলঙ্কার ইহাদের ইষ্টমন্ত্র বেশদিন্যাস ও অলঙ্কার লইয়া নারী জাতি সর্বদাই বাতিবাস্ত। কিরূপে অলঙ্কার লাভ করিব, কিরূপে অঙ্গের দোষ্টব সাধন করিব, এই বিষয়ের চিন্তাতেই ইহারা অধিকাংশ সময় যাপন করে। অলঙ্কার প্রাপ্তিলাভ করিতে না পাইলে, মনুষ্যজন্ম নিফল হইল, ইহারা এইরূপ ভাবিয়া থাকে। কিন্তু সন্তানস্নেহের কি আশ্চর্য ক্ষমতা !!! সন্তানস্নেহ অনায়াসেই সেই প্রবল অলঙ্কার লোভকে ও জননীর অন্তঃকরণ হইতে অপসারিত করিয়া দেয়। জননার আর নিজের বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি নাই, নিজের দোষ্টব সাধনের তাদৃশ ইচ্ছা নাই। নিজের বিলাসিতায় বীতস্পৃহ হইয়া তিনি সন্তানের বেশভূষায় মনোযোগ দেন এবং সন্তানকে সুচারু বেশভূষায় সজ্জিত দেখিলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। ইহা কি সামান্য আশ্চর্যের বিষয় !!!

কিন্তু সন্তানকে বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত করিবার সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। অন্তঃকরণহীন দরিদ্র লোকেরা কিরূপে সন্তানকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিবে ? কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাহারা সন্তানকে স্নেহ করে না ? বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিলেই

কি স্নেহ প্রকাশ পায়, অন্যরূপে কি স্নেহ করা যায় না? 'স্নেহ প্রকাশ সহস্র প্রকারে হইতে পারে। মুখচুষন, গিষ্ঠবাক্য-প্রয়োগ, আদর, অবেক্ষা ইত্যাদি দৈনন্দিন কার্য্য স্নেহবস্তার সুস্পষ্ট লক্ষণ। কিন্তু আহারের সময় যেরূপ স্নেহ প্রকাশের সুযোগ উপস্থিত হয়, এরূপ আর কখনই হয় না। স্নেহবান্ ব্যক্তি স্নেহের পাত্রকে সুখাদ্য দ্রব্যের অন্ততঃ কিয়দংশ প্রদান না করিয়া কখনই একাকী ভোজন করিতে পারেন না; অনেক সময়ে উত্তম দ্রব্য আপনি ভোজন না করিয়া প্রিয়পাত্রকেই অর্পণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। একদিন মহাহুভব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় একটী উৎকৃষ্ট আম্রফল পাইয়াছিলেন। তিনি উহা স্বয়ং না খাইয়া স্নেহবশতঃ তাঁহার প্রিয়পুত্র শিবচন্দ্রকে দেন। শিবচন্দ্র সেটী স্বয়ং খান নাই, স্বীয় পুত্রকে দেন। বালকটী আম্র খাইতে আরম্ভ করিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পৌত্রকে আম্র ভক্ষণ করিতে দেখিয়া শিবচন্দ্রকে কহিলেন, “বৎস! আম্রটী আমাকে খাইতে দিলেনা, আপনি খাইলে?” শিবচন্দ্র আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া কহিলেন, “পিতঃ! আম্রটী ত আপনি আমাকে ভক্ষণ করিতে দিয়াছিলেন, আমি উহা ভক্ষণ করি নাই, আমার পুত্রকে দিয়াছি। তবে আপনি কহিলেন, ‘আম্রটী আমাকে খাইতে না দিয়া আপনি খাইলে’ এই কথা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না।” কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন, “বৎস! বুঝিতে পারিলে না? আম্রটী তোমার পরম স্নেহাস্পদ পুত্র ভক্ষণ করিয়াছে, ইহাতে তোমারই ভক্ষণ করা হইল। তুমিও আমার সেই পরম প্রিয় পুত্র, তুমি ভক্ষণ করিলে আমারই ভক্ষণ করা

হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই।” আমাদের দেশে একটী সুন্দর গান গীত হইয়া থাকে ; সেটিও প্রগাঢ় স্নেহের সুন্দর পরিচায়ক। রাখালসখা শ্রীদাম কালিয়হৃদনিমগ্ন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্বক বলিতেছেন :—

“ একবার আয় ভাই

নফর শ্রীদাম ডাকে দেখা দেবে রাখালের জীবন কানাই।

বনে বনে বুলে বুলে

এনেছি বন ফল তুলে

রেখেছি ধড়ার অঞ্চলে

মেটো বলে খাই নাই ॥”

বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ফল তুলিয়া আহার করিতে গিয়া দেখিলাম ফলটী বড়ই সুমিষ্ট। আর আহার না করিয়া ধড়ার অঞ্চলে তোমার জন্য বাঁধিয়া আনিয়াছি। ইহা কি সামান্য স্নেহের কৰ্ম !!! ইহাতে যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করা হইয়াছে, প্রভূত ধন এবং বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়াও সেরূপ করিতে পারা যায় না। জননী সন্তানের প্রতি পদে পদে এইরূপ স্নেহপ্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি অর্দ্ধাশন এবং উপবাস করিয়াও সন্তানের ক্ষুধিবৃত্তি করেন। সুখাদ্য দ্রব্যটী সন্তানের জন্য যত্নপূর্বক রাখিয়া দেন এবং আহার করিতে করিতে কোন দ্রব্য সুস্বাদ বোধ হইলে, আপনি আহার না করিয়া তৎক্ষণাৎ সন্তানকে প্রদান করেন, ইহা কাহার অবিদিত আছে ?

জননীর এবম্বিধ স্নানীতল স্নেহসলিলসেচনে বালক ক্রমে ক্রমে উপচিৎকায় হইতে থাকে। যখন সন্তান কিছু বড় হয়,

তখন জননী আর স্থির থাকিতে পারেন না। স্নেহের পুতুলটি কি রূপে বিদ্যালভ করিয়া মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবে, কি রূপে সে জ্ঞানরত্ন উপার্জন করিবে, তখন তিনি সেই বিষয়ে যত্নবতী হন। পাঠাভ্যাস করিবার জন্য সন্তানটী যথাসময়ে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। বালককে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া জননী নিশ্চিন্ত থাকেন না, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং সুশিক্ষা ও সহপদে প্রদান করিয়া বালকের সুকোমল চিত্তক্ষেত্রে জ্ঞান ও ধর্মের বোজ বপন করিতে থাকেন। জননী যদি স্বয়ং সুশিক্ষিতা হন, তবেত মনিকাঞ্চন যোগ। তিনি সুশিক্ষা প্রদান ও সহদা-হরণ প্রদর্শন দ্বারা কুমারের অন্তঃকরণ অচিরেই জ্ঞান ও ধর্ম-ভরণে বিভূষিত করিয়া তুলেন। বাল্যকালে সন্তান জননীর নিকট যেরূপ শিক্ষালাভ ও উদাহরণ দর্শন করে, তাহা তাহার অন্তঃকরণে প্রসূতর রেখাবৎ অঙ্কিত হইয়া যায়, কখনই অপনীত হয় না। গলিত ধাতুকে পিটিয়া যথেষ্ট আকারের সামগ্রী করা যাইতে পারে, কিন্তু কঠিন ধাতুতে নেক্রপ হয় না। বালকের অন্তঃকরণ গলিত ধাতুর ন্যায় কোমল, উহাকে যে দিকে যে রূপে চালিত কর, উহা সেই দিকে সেই রূপেই চালিত হয়। পণ্ডিতাশ্র-গণ্য সার্ উইলিয়ম্ জোন্স, বীরপুঙ্গব নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট মহানুভব জর্জ ওয়াসিংটন্, ইংহারা সকলেই বাল্যকালে জননীর নিকট সুশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সুশিক্ষাবলেই ইংহাদের নাম ভূনঙলে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ক্রবোপাখ্যান অবগত আছেন। মহানতি ক্রম জননীর উপদেশ বলেই আধ্যাত্মিক জগতে এতাদৃশী

উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। পিতা ও বিমাতা কর্তৃক অবমাননাগ্রস্ত হওয়াতে ঐক্য মৰ্ম্মাস্তিক যাতনায় অধীর হইয়া জননী স্ননীতির নিকট অভিযোগ করেন। পুত্রের প্রতি সপত্নী ও স্বামীর এতাদৃশ বিসদৃশ আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া স্ননীতি কিছু মাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, ধীরে ধীরে পুত্রকে উপদেশ দিলেন :—

“সুশীলোভব ধৰ্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ ।

নিয়ম যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্ৰমায়ান্তি সম্পদঃ ॥”

জননীকণ্ঠনিসৃত এই উদার বাক্যগুলি মহাত্মা ঐক্যের হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। ধন, ঐশ্বর্য ও সাংসারিক সুখ ককিঞ্চিংকর ভাবিয়া তিনি ধৰ্ম্ম মনোনিবেশ করিলেন এবং কঠোর তপশ্চরণ কারিতে করিতে সেই পরমব্রহ্মে লীন হইলেন।

সচরাচর এদেশীয় কথক মহাশয়গণের আখ্যাত জটিলোপাখ্যান এস্থলে না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। জটিল অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। অতি অল্পবয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। জটিলের মাতা নানা ক্লেশসহ করিয়া পরম যত্নে পিতৃহীন শিশুটীর লালন পালন করিতে লাগিলেন। যথাকালে জটিল বিদ্যাশিক্ষার্থ একটি অধ্যাপকের নিকট প্রেরিত হইলেন। জটিল প্রতিদিন যথাসময়ে অধ্যাপক মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া পাঠাভ্যাস করিতেন, পাঠাভ্যাস হইলে পুনর্বার বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন। পথিমধ্যে একটী বৃহৎ অরণ্য ছিল; জটিল অল্পবয়স্ক, সুতরাং অরণ্য অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার মনে বড় ভয় হইত। একদা

তিনি মাতাকে কহিলেন, “মা বন দিয়া একাকী যাইবার সময় আমার বড় ভয় হয়।” মাতা কহিলেন, “বাছা জটিল! তুমি যখন ভয় পাইবে, তখন বনমালী দাদাকে ডাকিও, তাহা হইলে আর ভয় থাকিবে না।” মাতৃতত্ত্ব সরলহৃদয় জটিল মাতার বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া বনের নিকটে গমনপূর্বক অকপট ভাবে “বনমালী দাদা” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তবৎসল বনমালী দাদাও মাতৃতত্ত্ব সরলহৃদয় বালকের অকপট আহ্বানে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। নবজলদশ্যামতরু পীতাশ্বর চূড়াধাশোভিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আবিভূত হইয়া বালককে ক্রোড়ে লইয়া বন পার করিয়া দিলেন। জটিল প্রতিদিন এইরূপে বনমালী দাদাকে ডাকিতেন এবং বনমালী দাদাও তাঁহাকে বন পার করিয়া দিতেন। অধিক লিখিবার আবশ্যকতা নাই, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, জটিল বাল্যাবস্থায় বনমালী দাদার সাহায্যে সানান্য বন পার হইতেন, আবার সেই বনমালী দাদার আশ্রয় পাঠিয়াই কালসহকারে দ্বন্দ্বের ভাবার্ণব পারেও সমর্থ হইয়াছিলেন। মাতার সচপদেশই তাঁহাকে হরি-প্রেমসাগরে নিমগ্ন করাইয়াছিল সন্দেহ নাই। যদি জটিলের মাতা জটিলের সুকোমল চিত্তভূমিতে হরিভক্তির বীজ বপন না করিতেন, তাহা হইলে উহাতে যে কণ্টকবৃক্ষের বাঁজ অঙ্কুরিত হইত না কে বলিতে পারে?

আবার দেখুন, শ্রমিত্রার হৃদয় বলেই লক্ষ্মণের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। রামচন্দ্রের বনগমনকালে নিঃস্বার্থহৃদয়া শ্রমিত্রা অসঙ্কুচিত চিত্তে লক্ষ্মণকে রামের অনুগমন করিতে এবং

সর্বতোভাবে রামের অনুবর্তী হইয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া-
ছিলেন। ইহা কি স্মিত্রার সামান্য উদ্যতচিত্ততার পরিচায়ক ?
লক্ষণও সম্পূর্ণরূপে স্মিত্রার সেই উদার ভাবের মর্শগ্রহণ করিতে
পারিয়াছিলেন। তিনি পদে পদে সৌভ্রাতের যেরূপ প্রগাঢ়
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা কস্মিন্ কালে কেহ বিস্মৃত হইতে
পারিবেন না। যতদিন ভারতবর্ষে রামায়ণের নাম থাকিবে,
ততদিন লক্ষণের নাম সৌভ্রাতের আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকিবে
সন্দেহ নাই।

মহাভারতের অন্তর্গত বিচুলা সঞ্জয় সংবাদটী একবার স্মরণ
করুন। সঞ্জয় প্রবল শত্রু সিদ্ধুরাজ কর্তৃক পরাজিত হইয়া
হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মাতার তেজোগর্ভ উৎসাহ-
বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া অবশেষে সিদ্ধুরাজকে পরাজিত এবং
পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধার সাধন করেন।

ইতিহাস পাঠক ব্যক্তিমাতেই অবগত আছেন, রাজপুতানা
বীরপ্রসবিনী। রাজপুতগণের শৌর্য্যবীৰ্য্য ইতিহাসে স্বর্ণাকরে
লিখিত রহিয়াছে। রাজপুতগণ রণক্ষেত্রে শত্রুকে কখনই পৃষ্ঠ
প্রদর্শন করেন নাই। সমরাজ্ঞে সশস্ত্র প্রাণত্যাগ করাই ইঁহা-
দের শ্লাঘার বিষয় ছিল। তাঁহাদের বীরত্বের বিষয় স্মরণ করিলে
অদ্যাপি শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং এই জীবন্মৃত দুর্দল
দেহের মধ্যেও শোণিতশ্রোত দ্রুতবেগে পরিচালিত হয়। রাজ-
পুতগণের এই অলোকসামান্য বীরত্বের মূল কারণ কি ? অনুধাবন
করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, তেজস্বিনী রাজপুত
মহিলাগণের উৎসাহবায়ুসংযোগেই রাজপুতগণের বীরত্ববাহু

সজ্জ্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজপুত্র মহিলাগণ উৎসাহবাক্যে স্ব স্ব শিশুসন্তানের অন্তঃকরণে বীরত্বভাব উদ্ভূত করিয়া দিতেন, আবশ্যকতা হইলে চামুণ্ডার ন্যায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতেন এবং শত্রুকর্তৃক বিজিত হইলে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া প্রদীপ্ত চিতায়াতে দেহ ভস্মসাৎ করিতেন। এই সকল বীরপত্নীগণের তনয় যে মহাবীর হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

ফলতঃ মাতা প্রথমে শিশুর ভবিষ্য চরিত্রচিত্রের অঙ্কন করিয়া দেন, পিতা অথবা গুরু অবশেষে তাহা বিবিধ বর্ণে সমুজ্জ্বল করেন মাত্র। বাল্যকালে যখন আমাদের অহুঃকরণ বৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ থাকে, তখন আমাদের অধিকাংশ সময়ই মাতার নিকট থাকিয়া যাপিত হয়, সুতরাং মাতার গুণ অথবা দোষ আমরা সহজেই শিক্ষা করিয়া থাকি। বাল্যকালে মাতা যদি আমাদেরকে সুশিক্ষা দেন, তাহা আমাদের অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে স্থান পায়, কারণ তিনি অত্যন্ত স্নেহ সহকারে শিক্ষা দেন। এই নিমিত্তই ব্যক্তি বিশেষ অথবা জাতি বিশেষের উন্নতি সাধন পক্ষে দেশমধ্যে সুশিক্ষিতা রমণীর একান্ত আবশ্যকতা, নতুবা উন্নতির আশা অতি দূর।

কালসহকারে সন্তান যৌবনসীমায় উপনীত এবং বিদ্বান, যশস্বী, জ্ঞানালোকসম্পন্ন, কৃতী ও উপার্জনক্ষম হইলে জননীর আত্মার আর সীমা থাকে না। আত্মাতে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে। স্নেহবারিসেকে সম্বন্ধিত পুত্রতরুকে সুফলশালী দেখিলে জননীর যে অপার আনন্দ হয়, সন্মাস্তর্য্যামী

অগতীশ্বর ব্যতিরেকে তাহা কে বুঝিবে ? কিন্তু যদি পুত্র মূর্খ, দুর্নীতিপরায়ণ ও অকৃতী হয়, তাহা হইলে তিনি এক কালে দুঃখসাগরে নিনগ্না হন, তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে । কিন্তু পুত্রের মূর্খতা, দুর্নীতিপরায়ণতা বা অকৃতিত্ব কিছুতেই পুত্রের প্রতি মাতার আন্তরিক স্নেহাশির লাঘব সম্পাদন করিতে পারে না । বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও পুত্রের প্রতি মাতৃস্নেহের কিছু-মাত্র শৈথিল্য হয় না । পশুপক্ষ্যাदि ইতর প্রাণিগণের বয়ো-বৃদ্ধির সহিত তাহাদের জননীর স্নেহ বিলোপ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু মানবজননীর স্নেহ চিরকাল সমভাবেই থাকিয়া যায় । তবে পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলে সকল বিষয়ে বালাকালের ত্রায় আর জননীর সাহায্যের আবশ্যকতা হয় না, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক পুত্র কন্যাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক হইয়া উঠে এবং বান্ধিক্য আসিয়া মাতার পূর্বশক্তিহীন করে ; এই জন্তই প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের প্রতি জননীর স্নেহের অল্পতা হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, জলদজ্বালে আবৃত সূর্য্যশ্মির-ত্রায় উহা চিরকাল সমভাবেই থাকে ।

ফলতঃ জননীর ত্রায় নিঃস্বার্থ স্নেহ আর কাহার দেখিতে পাওয়া যায় ? আহা ! মাতার যেরূপ স্নেহময়ী মূর্ত্তি, “মা” নামটীও তেমনি মধুর !!! যখন আমরা রুগ্ন শয্যায় শায়িত থাকিয়া পীড়ার ঘোরতর যন্ত্রণায় দগ্ধীভূত হই, তখন মাতৃদেবীর কোমল করপদ্ম স্পর্শ করিয়া কতই তৃপ্তিলাভ এবং “মা” নাম উচ্চারণ করিয়া রোগের যন্ত্রণার লাঘব করি । যখন বিজন প্রান্তরমধ্যে পথিক নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তওতাপে তাপিত হইয়া গুলদন্দয় কলেবর ও পিপাসায়

চক্ষুর্ভ্রম হয়, যখন সে প্রতি পদবিক্ষেপে মৃত্যুর বীভৎস মূর্তি দর্শন করিতে থাকে, তখন সে “মা” বলিয়া ভারস্বরে চীৎকার করে এবং ক্ষণকালের জন্ত আসন্ন বিপদ ভুলিয়া যায়। যখন উত্তাল-তরঙ্গমালাসঙ্কুল ফেনপুঞ্জসমাকীর্ণ প্রবলঝটিকাহত সমুদ্রের উপর একখানি দোলায়মান অর্ণবপোতে বসিয়া মনুষ্য প্রতিক্ষণে প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দেয়, তখন মাতার কমনীয় মূর্তি তাহার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইয়া মেঘাবৃত রজনীতে ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোকের গ্রাস মুহূর্তের জন্ত বিবাদ্তমসচ্ছন্ন অন্তঃকরণে স্মৃতির আলোক অনুভব করায়। * যখন আমরা প্রবাসে থাকিয়া নানা ক্লেশ সহ করি এবং আহারের ক্লেশে ও নানা দুর্ভাবনায় আমাদের শরীর কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট হয়, তখন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাকৃপিনী মাতৃদেবীর স্নেহ স্মরণ এবং তাঁহার মধুময় নাম উচ্চারণ করিয়া আমরা অনেক আশ্বস্ত হই এবং মন্দীভূত উৎসাহ নবীভূত হইয়া আমাদের দুর্বল শরীরে বল সঞ্চারিত করে। ফলতঃ মাতা একরূপ স্নেহময়ী ও পুত্রহিতাভিলাষিনী বলিয়া কি শোকে, কি রোগে, কি স্মৃতি, কি হুঃখে, কি সম্পদে, কি বিপদে সকল সময়েই তাঁহার নাম আমাদের পক্ষে এত সুখদায়ক বলিয়া বোধ হয়। আর এই কারণেই দেবীগণের আরাধনা সময়ে আমরা সর্বাগ্রে “মা” বলিয়া তাঁহাদের সম্বোধন করি। “মা” বলিয়া সম্বোধন না করিলে সহস্র প্রকারে আরাধনা

* ৬ মহাত্মা রামমোহন রায়ের গানটা স্মরণ করুন:—

“আমায় কোথায় আনিলে * * *

কোথায় রইল পিতা মাতা, কে করে স্নেহ মমতা” ইত্যাদি—

করিয়াও আমাদের তৃপ্তি বোধ হয় না। সত্য সত্যই চাণক্য বলিয়াছেন :—

“মাতা যস্য গৃহে নীন্তি ভার্যাচাপ্রিয়বাদিনী
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং ॥”

“মা” শব্দের এমনি মোহিনী শক্তি, যে “মা” বলিয়া সম্বোধন করিলে জ্বলোক মাত্রেই হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ স্নেহের সঞ্চার হইয়া থাকে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, পৃথিবীতে স্বার্থশূন্য হইয়া কেহ কোন কর্ম করে না। নিঃস্বার্থতা নামে কোন পদার্থ পৃথিবীতে নাই, উহা কাল্পনিক কথা মাত্র। তাঁহারা বলিতে পারেন, মাতার স্নেহেও স্বার্থ আছে। সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত, বিদ্বান্ ও কৃতী হইয়া অর্থোপার্জন দ্বারা মাতার সাহায্য করিবে, এই অভিপ্রায়েই তিনি সন্তানকে এত স্নেহ করেন। যাহারা এরূপ ভাবেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ও সঙ্কীর্ণচেতা। জগদীশ্বর লোকসংস্থিতির উদ্দেশে মাতার অন্তঃকরণ নিঃস্বার্থ স্নেহের অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। জননী সেই স্নেহের বশীভূত হইয়া নিঃস্বার্থভাবেই সন্তানের প্রতি যত্ন ও মমতা করেন। ভবিষ্যতে সন্তান হইতে উপকার প্রাপ্তি হইব, এরূপ চিন্তা, সন্তান প্রতিপালন সময়ে কখনই তাঁহার মনে স্থান পায় না। মনুষ্যজীবন নলিনীদলগত জলের ত্রায় নিতান্ত ক্ষণ-ভঙ্গুর, মরণের অবধারিত কালও নাই, সুতরাং শিশু যে নিশ্চিতই জীবিত থাকিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার সাহায্য করিবে, এরূপ আশা ছরাশা বলিয়া বোধ হয়। জননী কেবল ঈশ্বরদত্ত স্নেহের

অনুরোধেই সন্তানকে পালন করেন, প্রতাপকার প্রত্যাশায় নহে।
 তাঁহার স্নেহে স্বার্থ নাই, তবে যে সন্তান ভবিষ্যতে তাঁহার সাহায্য
 করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা কেবল কর্তব্যানুরোধে। ঈশ্বর সমস্ত
 জীবের সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা, ভয়ত্রাতা ও রক্ষাকর্তা, মনুষ্য এই
 নিমিত্ত কর্তব্যানুরোধেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া
 থাকে ও তাঁহার উপাসনা করে। অনুষ্যেরা তাঁহার উপাসনা ও
 আরাধনা করিবে, ঈশ্বর একপ মনে করিয়া মনুষ্যের সৃষ্টি করেন
 নাই। সুতরাং মনুষ্যের সৃষ্টি ও রক্ষা বিষয়ে ঈশ্বর একপ নিঃস্বার্থ,
 সন্তানপালন সম্বন্ধে মাতাও তদ্রূপ। পুত্রই উপার্জন করিয়া
 মাতার সাহায্য করে, কিন্তু কন্যাত সেক্ষণ করিতে পারে না।
 তবে কি মাতা কন্যার প্রতি স্নেহ করেন না? বলা অবলা ও
 চিরপরাধীনা বলিয়া মাতা কন্যাকেই পুত্রাপেক্ষ অধিকতর স্নেহ
 করিয়া থাকেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। তবে মাতৃস্নেহে
 স্বার্থপরতা কোথায়? আবার উপার্জনারক্ষন, ভণ্ট ও অকৃতী
 পুত্রের প্রতিই মাতা অধিকতর স্নেহ করিয়া থাকেন। পুত্র
 মাতৃভক্তিবর্জিত ও পাষাণ হইলেও মাতা তাহাকে স্নেহ করিতে
 পরাংমুখী হন না :—

“কুপুত্রাঃ কুত্রচিৎ সন্তি ন কুত্রচিৎ কুমাত্রঃ

কুত্র মাতা পুত্রদোষে তং বিহায় কু গচ্ছতি ॥”

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, গণপতি খণ্ড।

“কুপুত্র যদ্যপি হয়

কুমাতা কদাপি নয় ॥”

‘মাতৃ স্নেহ’ যে স্বার্থপরতাশূন্য তাহাতে আর সন্দেহ কি ?
মাতৃস্নেহ ঐশ্বরিক স্নেহের প্রতীক স্বরূপ ।

পাঠক মহাশয়! এক্ষণে একবার ভাবিয়া দেখুন, জননী যথার্থই
“স্বর্গাদপি গরীয়সী” কি না? যিনি আমাদের গর্ভে ধারণ এবং
প্রসববেদনারূপ নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, যিনি স্বকীয়
শরীরনিঃসৃত অমৃতরস পান করাইয়া আমাদের দেহ পুষ্ট
করিয়াছেন, যিনি এতাদৃশ বাৎসল্যাতিশয় সহকারে অশেষবিধ
ক্লেশ সহ্য করিয়া প্রাণপণে আমাদের লালন পালন করিয়াছেন,
যিনি অলৌকিক নিঃস্বার্থ স্নেহরসের অঙ্কুর প্রস্রবণ, যিনি জীবন
উৎসর্গ করিয়া কায়মনোবাক্যে আমাদের হিতসাধন করেন,
যিনি আমাদের সুখে সুখিনী ও দুঃখে দুঃখিনী, সেই পরমারাধ্য
পরম পূজনীয়া স্নেহময়ী জননী যে “স্বর্গাদপি গরীয়সী” তাহাতে
আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই । তিনি মন্দাকিনীর ত্রায় অনবরত
সন্তানগণকে সুখসম্পন্নবিতরণ করেন, তাঁহার সুকোমল অন্তঃ-
করণরূপ নন্দনকাননে স্নেহপারিজাত নিত্যবিকসিত, তিনি
কামধেনুর ত্রায় সন্তানের যাবতীয় অভাব বিমোচন করেন, তিনি
বাৎসল্য সুধার একমাত্র আধার, তিনি সন্তানের প্রতি হিংসা
দেষ ও ক্রোধ বিবার্জিত, তিনি সন্তানের শাস্তিনিকেতন এবং
দেবদেবগণের সমষ্টি স্বরূপিনী, অতএব তিনিই স্বর্গ । আবার
ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম্মানুষ্ঠান, কঠোর তপশ্চরণ প্রভৃতি বহুবিধ আয়াসে
জীবনান্তে স্বর্গসুখের অধিকারী হইতে পারা যায়, কিন্তু জননীর
নিকট সন্তান তপশ্চরণাদি ব্যতিরেকে জীবিতাবস্থাতেই অনায়াসে
স্বর্গসুখ অনুভব করে, অতএব জননী “স্বর্গাদপি গরীয়সী ।”

এরূপ স্নেহময়ী ও “স্বর্গাদপি গরীয়সী” জননীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, তাহার আর বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। সুশীল, ধর্মপরায়ণ ও কৃতজ্ঞ সন্তান তাহা অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন। তাঁহার প্রতি সর্বদা অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁহার অনুগত থাকা, অতি যত্ন সহকারে তাঁহার মনস্তত্ত্ব সম্পাদন ও চিত্ত বিনোদন করা এবং সাধ্যানুসারে তাঁহার প্রত্যাশা পূরণ করিবার জন্ত প্রস্তুত থাকা আমাদের প্রধান ধর্ম ও অবশ্য কর্তব্য কর্ম। যে নরাধমের কঠিন হৃদয়ভূমিতে মাতৃভক্তির বীজ অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, সে পশুপ্রকৃতি, নীচাশয় ও অকৃতজ্ঞ; সেই নরাকার পিশাচের অন্তঃকরণ মরুভূমি সদৃশ ভীষণ এবং সেই পাপাত্মা সহস্র সদগুণে অলঙ্কৃত হইলেও মণি-বিভূষিত আশীবিষের ন্যায় সর্বথা বর্জ্যনীয়।

সর্বদেশে সর্বকালেই মাতৃভক্তি প্রধান ধর্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জল বায়ু, বিভিন্ন রীতি-নাতি, বিভিন্ন আচার ব্যবহার ও বিভিন্ন ধর্ম। নানা মুনির নানা মত। কিন্তু কোন দেশের কোন লোকই কোন কালে পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি যে অতি প্রধান ধর্ম ও অবশ্য কর্তব্য কর্ম এ মতের বিরোধী নহেন। মাতৃভক্তি প্রধান ধর্ম এই বাক্য সর্বদেশ প্রচলিত ও সর্ববাদী সম্মত। গুরুজনে ভক্তি করিতে কে কোথায় নিষেধ করে? মাতার সমান গুরু কে আছেন? কৌশল্যা দেবী ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহামতি মনুর বচনানুসারে বনগমন কালে রামচন্দ্রকে বলিতেছেন :—

“ পিতৃন্ দশচ মাতৈক্যং সৰ্ব্বাং বা পৃথিবীং বিভো ।

গুরুত্বেনাভিভবতি কোহস্মি মতৃসমো গুরুঃ ॥

পতিতা গুরব স্ত্যাজ্য মাতা তুন কথঞ্চন ।

গৰ্ভধারণ পোষাভ্যাং ননু মাতা গরীয়সী ।”

বান্দীকি রামায়ণ ।

মাতা গৌরবে পিতার দশগুণ, তিনি গৌরবে সমুদায় পৃথিবী-
কে পরাভব করিতে পারেন । পিতা অথবা অগ্র গুরু ঘৃণার্হ
কৰ্ম্ম করিয়া পতিত হইলে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করা যাইতে পারে,
কিন্তু মাতা পতিতা হইলেও কদাপি বর্জ্যনীয় নহেন ; গৰ্ভধারণ
এবং সন্তান পরিপোষণ করেন বলিয়া মাতা মহাগুরু । মহর্ষি
বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের অন্তর্গত গণপতি খণ্ডের
দুইটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“ জনকো জন্মদানাচ্চ রক্ষণাচ্চ পিতানুগাং ।

ততো বিস্তীর্ণ করণাং কলয়া স প্রজাপতিঃ ॥

পিতুঃ শতগুণৈর্মাতা পোষণাদার্ভ ধারণাং ।

বন্দ্যা পূজ্যা চ মাতা প্রসূরুপা বসুন্ধরা ॥”

জন্মদান করিয়া থাকেন বলিয়া পিতার নাম জনক এবং পালন
করেন বলিয়া তাঁহার নাম পিতা ; তিনি বংশবিস্তার করেন
বলিয়া প্রজাপতি স্বরূপ । কিন্তু পূজনীয়া বসুন্ধরাকৃপিণী মাতা
সন্তানপোষণ এবং গৰ্ভধারণ করেন বলিয়া পিতা অপেক্ষা শত-
গুণে মাননীয় ।

“ সৰ্ব্বতীৰ্থেভ্যো মাতা গরীয়সী ” ইতি শ্রুতিঃ ।

মাতা সৰ্ব্ব তীর্থ অপেক্ষা গরীয়সী ।

আবার দেখুন :—

“মাতরং পিতরঞ্চোভৌ দৃষ্ট্বা পুত্রস্ত ধর্মবিৎ ।

প্রণম্য মাতরং পশ্চাৎ প্রণমেৎ পিতরং গুরুম্ ॥

কৌশ্ল ।

ধর্মজ্ঞ পুত্র মাতা ও পিতা উভয়কে একত্র দর্শন করিলে সর্বপ্রথমে মাতাকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ পিতাকে প্রণাম করিবেন ।

সেই পরম গুরু মাতাকে কোন্ পাষণ্ড ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে? বাস্তবিক ঈশ্বরই বল, দেবতাই বল, পিতা মাতাই বল, বা অন্য কেহ বল, উহারা সকলে উপকারক বলিয়াই আমাদের ভক্তিভাজন ও উপাস্য ; তাহা না হইলে কে কাহার উপাসনা করে? সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মাতার ছায় উপকারিণী আর কে আছেন? মাতা হইতে লোকে যত উপকার প্রাপ্ত হন, তত উপকার আর কাহা হইতেও প্রাপ্ত হন না । ঈশ্বর আমাদের মহোপকারক সত্য, কিন্তু আমাদের উপকার করিতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্রেশ হয় না, তিনি সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ, স্ততরাং ইচ্ছামাত্রেই উপকার করিতে পারেন, কিন্তু মাতাকে কতই ক্রেশ স্বীকার করিয়া সন্তানের হিতসাধন করিতে হয় । সহজে উপকার করিতে পারা এবং ক্রেশ স্বীকারপূর্বক উপকার করা, এই উভয়ের অনেক অন্তর ।

এস্থলে কাশীখণ্ডের একটি বিবরণ না লিখিয়া থাকা যায় না ।

একদা কার্তিক ও গণেশের মধ্যে কাহার পূজা অগ্রে হইবে, এই

বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। কার্তিক কহিলেন, আমার পূজা অগ্রে হওয়া আবশ্যিক। গণেশ-নির্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিলেন, “না, তাহা হইতে পারে না, আমার পূজা অগ্রে হওয়া উচিত।” এই বিষয় লইয়া যখন ঘোরতর বিবাদ ও বাকবিতণ্ডা উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা দুই জনে বিবাদ মীমাংসার জন্য জনক কৈলাসপাতি মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। মহাদেব কহিলেন, “বৎস! তোমরা স্থির হও, আমি নিষ্পত্তি করিয়া দিতেছি। তোমাদিগকে একটী পণ রাখিতে হইবে। তোমাদের মধ্যে যে কেহ নিরূপিত সময়মধ্যে অগ্রে সমগ্র ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারিবে, তাহারই পূজা অগ্রে হইবে।” বলদৃষ্ট দেবসেনানী কার্তিকেয় এই কথা শ্রবণ মাত্র আর ক্ষণকাল বিলম্ব করিলেন না। দ্রুতগামী ময়ূরবাহনে আরোহণপূর্বক ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে বহির্গত হইলেন। গণেশ মহাবিপদে পড়িলেন; তিনি লম্বোদর মুখিকবাহন, দ্রুত গমনে অশক্ত। ভাবিয়া চিন্তিয়া জননী পার্শ্বতী দেবীকে সাত-বার প্রদক্ষিণপূর্বক প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলেন। নিরূপিত সময়ের পূর্বেই কার্তিকেয় ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণকার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যাগত হইলে, দেবাধিদেব ভবানীপতি কহিলেন, “বৎস কার্তিকেয়! তুমি সমগ্র ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া আনিয়াছ, গণেশ তাহা পারেন নাই, যথার্থ বটে; কিন্তু গণেশ স্বীয় জননীকে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়াছে। জননী সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা গরীয়সী; অতএব তুমি পণে হারিয়াছ, গণেশের পূজাই

অগ্রে হইবে।” তদবধি সৰ্ব্বাগ্রে গণেশের পূজা চলিয়া আসিতেছে ।

তত্ত্ব শাস্ত্রে লিখিত আছে মঙ্গলীতা গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে যে ফললাভ হয়, মাতার নিকট দীক্ষিত হইলে, তাহার অষ্টগুণ অধিক ফললাভ হইয়া থাকে । মাতৃ শব্দের ব্যুৎপত্তি-তা অর্থ, বাহাকে সম্মান ও পূজা করিতে হয়, মাতৃতে পূজাতে বা সা, মানন্ পূজায়াং, মান ধাতুর নাম অর্থে ডাতৃ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ ।

“মা” এটা প্রথম উচ্চারিত শব্দ ও স্বয়ং উদ্ভূত । স্বয়ং জৈশ্বর ইহার শিক্ষাদাতা । শিশু গৰ্ভবাস হইতে সূক্ষ্ম হইবার পরক্ষণেই “মা” শব্দ উচ্চারণ করিয়া রোদন করিতে থাকে, কিন্তু তৎকালে জিহ্বার জড়তা প্রযুক্ত তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয় না । পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে শিশু বেদের প্রণবের স্থায় সৰ্ব্বাগ্রে সুস্পষ্ট “মা” শব্দ উচ্চারণ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য কথা কহিতে শিখে । বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন কথা প্রয়োজিত হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় “মা” শব্দটা সকল ভাষাতেই প্রচলিত । কি সংস্কৃত, কি ইংরাজী, কি ফরাসী, কি গ্রীক, কি ল্যাটিন, কি আরবীয়, কি পারসী কি চীন্ সকল ভাষাতেই “মা” শব্দ সমভাবে বিরাজমান থাকিয়া মাতার গুরুত্ব সপ্রমাণ করিতেছে । হিন্দু শাস্ত্রানুসারে জননী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী, ও পৃথিবী এই সপ্তমাতা । ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কোমারী, চামুণ্ডা ও চর্চিকা ইহারা অষ্ট মাতৃকা এবং গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা,

সার্বিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তৃষ্ণি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা ইহঁরাও ষোড়শ মাতৃকণ। ইহঁরা সকলেই আমাদের অশেষ উপকারিণী বলিয়া মাতৃপদ বাচ্যা ও পূজনীয়া। কিন্তু একমাত্র গর্ভধারিণী জননী ইহঁদের সকলের সমষ্টিভূতা, সর্বাপেক্ষা হিতকারিণী স্মৃতরাং অতীব মান্যা ও পূজ্যা। সেই পরম গুরু পূজনীয়া মাতাকে কোন্ পাষণ্ড ভক্তি না করিয়া ক্লান্ত থাকিতে পারে ? আমাদের প্রকৃতিই এইরূপ। যাহা হইতে আমরা কোনপ্রকার মানসিক অথবা শারীরিক ক্লেশ প্রাপ্ত হই, তাহার প্রতি আমাদের শত্রুতা ভাব আসিয়া পড়ে। জননী পুত্রের উৎপাদন ও পালন বিষয়ে কতই ক্লেশ প্রাপ্ত হন, কিন্তু পুত্রের প্রতি তাঁহার শত্রুতাভাবের কথা দূরে থাকুক, পুত্রের প্রতি তিনি যেক্রপ স্নেহবতী, এমন আর কেহই নয়। গর্ভধারণ, লালন পালন ও আমাদের হিতসাধন করিবার জন্য জননী যে সকল বিজাতীয় ক্লেশ সহ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে তাহার আংশিক পরিশোধ হয় মাত্র। কল্পিনকালে সর্বতোভাবে তাঁহার নিকট আনুগ্যালাভ করিতে পারা যায় না। মমুর বচন শ্রবণ করুন:—

“যং মাতা পিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্ ।

ন তস্য নিকৃতিঃ শক্যা কর্তুং বর্ষশতৈরপি ॥”

অপত্যজননে পিতা মাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত শত বৎসরে শত শত জন্মেও তাহা পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। যাহার কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিরয় হয়, সেই গোলোকবিহারী

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মাতৃঋণের নিমিত্ত মাতৃহন্তে বন্ধন স্বীকার করিয়া-
ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:—

“সৰ্কার্থসম্ভবো দেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ।

ন তয়ো যাতি নির্বেশং পিত্রোর্মর্ত্যঃ শতায়ুষা ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত।

এক্কে দেখা আবশ্যক ক্রীকৃষ্ণ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, জননীর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করা হয়? হৃদয়মন্দিরে তাঁহার স্নেহার্দ্ৰ মূর্তি ধারণ করিয়া প্রত্যক্ষ উপাস্য দেবীর আশ সৰ্ব্বদা তাঁহার স্মরণ করা উচিত। সংসারের নানা কষ্টে ব্যস্ত থাকিয়াও সৰ্ব্বদা তাঁহার প্রতি মনোযোগ রাখা আবশ্যিক। এমন উত্তম গিরিবরের মধ্যদেশে মেঘমালা ও তুহিনী সজল হইয়া বির-বেষ্টিত থাকিলেও উহার অভভেদী শিখরদেশে সর্বদা স্নেহে আলোকিত থাকে, সেইরূপ জটিল সাংসারিক কার্যের মধ্যস্থলেও জনদজাল ও চিন্তাতুষারমালা অতিক্রম করিয়াও জননীর প্রতি প্রকটরূপে উজ্জল রবিকর আগাদের মানসশৈলেশে সর্বদা চো-ভাগ উদ্ভাসিত করিয়া রাখে। নিতান্ত অনুগত বিশ্বস্ত ভৃত্যের আশ প্রফুল্লচিত্তে সতত তাঁহার আজ্ঞাপালন করা উচিত, কোনক্রমেই তাঁহার আজ্ঞায় অবহেলা করা এবং তাঁহার অবাধা হওয়া উচিত নহে। যদি তিনি কখন অশ্রায় আজ্ঞা করেন, তবে ধীরে ধীরে নম্র-ভাবে তাঁহার আজ্ঞার অশ্রাব্যতা বুঝাইয়া দিয়া সেই অশ্রায় আজ্ঞা প্রদান হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত; তাহাতেও যদি তিনি ক্ষান্ত না হন, তবে তাঁহার অশ্রায় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া লোকের নিন্দাই হওয়াও ভাল, তথাপি

‘তাঁহার আজ্ঞাপালনে বিমুখ হইয়া এবং তাঁহার অবাধ্যতাচরণ করিয়া আত্মাকে হ্রস্বপনেষ পাপপঙ্কে লিপ্ত করা উচিত নহে । মাতৃআজ্ঞায় সকল কৰ্ম্মই করা যাইতে পারে । মহাত্মা পাণ্ডব-গণ মাতার আজ্ঞাক্রমে পঞ্চ ভ্রাতায় মিলিয়া একটী স্ত্রীকে বিবাহ করেন, তাঁহার আজ্ঞার প্রতিকূলতাচরণ করিতে সাহসী হন নাই । মহাতারত গ্রন্থে শাস্তিপৰ্কের অন্তর্গত রাজধৰ্ম্মানুশাসন পৰ্ব্বাধ্যায়ে মহামতি ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতেছেন :—

“ যচ্চতেহভ্যাজনীযুঃ কৰ্ম্ম তাত স্পৃজিতাঃ ।

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বিরুদ্ধং বা তৎকর্তব্যং যুধিষ্ঠির ॥”

হে তাত ! পরম পূজনীয় পিতা মাতা ও গুরুদেব যে কৰ্ম্মে অনুমতি প্রদান করেন, ধৰ্ম্ম বিরুদ্ধই হউক বা ধৰ্ম্মানুগতই হউক, তাহা কর্তব্য ।

জননী সৰ্ব্বদা বাহাতে প্রীত, প্রফুল্ল ও সচ্ছন্দ থাকেন, তাহার উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক । পুরুষ বচন প্রয়োগ করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে বেদনা দেওয়া নিতান্ত গর্হিত কৰ্ম্ম । যিনি স্নেহের প্রতিমূর্তিস্বরূপ, নিরাশ্রয় বাল্যকালে বাহার স্নেহে বঞ্চিত হইলে কোন্ দিন আমাদের নাম ধরাতল হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, আমাদের পদতলে একটী সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হইলে, বাহার হৃদয়ে শেলাঘাতের ক্লেশ অনুভূত হইত, সেই জননীকে বাক্যশেলে বিদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা প্রদান করা কতদূর পাষণ্ডের কার্য্য । যদিও তিনি কলহপ্রিয়া, কৰ্কশস্বভাবা অথবা কটুভাষিণী হন, তথাপি তাঁহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ অথবা

তঁাহার প্রতি নিষ্ঠা রাখরণ করা সন্তানের নিতান্ত বিসদৃশ কার্য্য ।
মহুসংহিতায় লিখিত আছে :—

“ আচার্য্যশ্চ পিতাচৈব মাণ্ডা ভ্রাতাচ পূৰ্ব্বজঃ ।

নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্য্য ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ॥”

অচার্য্য, পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক পীড়িত হইলেও ইহাঁদিগের অবমাননা কদাচ করিবে না । জননীর কটুবাণ্য আশীৰ্ব্বাদ মনে করিয়া সতত নম্রভাবে ধীরে ধীরে তঁাহার সহিত কথা কহা উচিত । মাতার প্রতি কটুবাণ্য প্রয়োগ করা দূবে থাকুক, কখন তঁাহার সহিত উচ্চস্বরে কথা কহিতে নাই । জগদ্বিখ্যাত বীর ম্যাক্সিডনের অধিপতি মহাত্মা আলেক্জাণ্ডারের মাতা ওলিম্পিয়া অতিশয় কলহপ্রিয়্য ও কটুভাষিনী ছিলেন । তিনি সৰ্ব্বদাই অত্যাচারণ দ্বারা স্বীয় পুত্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন, কিন্তু আলেক্জাণ্ডার যেমন মহাবীর ছিলেন আবার তেমনই মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন । জননীর নিতান্ত অমুখজনক আচরণেও তিনি কখন বিরক্তি অনুভব করেন নাই । আলেক্জাণ্ডার এন্টিপেটরের হস্তে রাজ্যাশাসনের ভার সমর্পণ পূৰ্ব্বক দিগিজ্জয়ে যাত্রা করেন । ওলিম্পিয়া রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ, কটুভাষাপ্রয়োগ প্রভৃতি অত্যাচারণ দ্বারা এন্টিপেটরকে এরূপ বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, যে তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া ওলিম্পিয়ার অত্যাচারণের উল্লেখপূৰ্ব্বক পত্রদ্বারা আলেক্জাণ্ডারের নিকট অভিযোগ করিয়া পাঠান । তদুত্তরে আলেক্জাণ্ডার লিখিয়াছিলেন :—

“এণ্টিপেটর্ ! তুমি জান না, আমার জননীর একমাত্র অশ্রুবিন্দু তোমার শত শত পত্র বিলুপ্ত করিতে পারে।”

যদি জননী পুত্রের ঈশ্বরিত বস্তুদানে অথবা তাহার অভিলাষ পরিপূরণে অসম্মতা হন, অথবা কোন কারণে তিরস্কার কিম্বা শাসন করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি মনে মনেও অসন্তুষ্ট হওয়া পুত্রের উচিত নয়। আমাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি একরূপ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া সর্বদা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। বখন কেহ অনুমাত্র উপকার করিলেও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা আমাদের কর্তব্য কর্ম, তখন আমাদের অশেষ কল্যাণকারিণী জননীর নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকা যে আমাদের জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে তাঁহার নিকট হৃদয়কবাট উদ্ঘাটন করিয়া রাখিবে, কদাচ তাঁহার সহিত কপটাচরণ করিবে না; বাহ্যভক্তি প্রদর্শন করিয়া হৃদয়ের গুপ্ততম প্রদেশেও অবজ্ঞা ও অনাস্থাকে স্থানদান করিবে না, সেরূপ কর্ম কদাচ মার্জনীয় নহে। খৃষ্টীয় ধর্মপুস্তক বাইবেলে লিখিত আছে :—

“Cursed be he that setteth light by his father or his mother.” “The eye that mocketh at his father, the ravens of the valley shall pluck it out, and the young ravens shall eat it.”

যে পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করে, সে পরমেশ্বরের কোপে পতিত হয়। যে তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে,

উপত্যকাস্থিত বায়সগণ তাহার চক্ষুরূপাটন করে এবং বায়স শাবকেরা সেই চক্ষু ভোজন করে।

যদি দৈব দুর্কিপাক বশতঃ জননী পীড়িতা হন, তবে প্রাণপণে তাহার সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হওয়া সন্তানের প্রধান ধর্ম। স্বার্থপরের ত্রায় নিশ্চেষ্ট থাকা নরাধমের কার্য। সন্তানের পীড়া হইলে মাতা কি না করিয়া থাকেন? প্রাণান্ত করিয়াও তাহার রোগোপশমের চেষ্টা করেন। একরূপ জননীর পীড়ার সময়ে সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসায় যে ছুরাওয়া উদাসীনতা প্রকাশ করে, নরকেও তাহার স্থান নাই। বুদ্ধাবস্থায় যখন তিনি সামর্থ্যহীন হইয়া পড়েন, তখন অন্ধের যষ্টিয় ত্রায় সর্বদা তাহার সাহায্য করা এবং ক্লেশ নিবারণ ও সুখ সম্পাদনের উপায় বিধান করা প্রধান কর্তব্য কর্ম। সারস পক্ষী কত যত্নে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিয়া থাকে। ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবশ্রেষ্ঠ মানব যে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবাশুশ্রূষায় বিমুখ থাকিবে ইহা বড় লজ্জা ও পাপের কথা। একরূপ সন্তানেব ত্রায় পাপিষ্ঠ ও নরাধম পৃথিবীতে আর নাই। বসুমতী ইত্যাদের পাপভার বহনে অসমর্থ হইয়াই যেন ভূমিকম্পচ্ছলে মধ্যে মধ্যে কাম্পতা হইয়া থাকেন। ফলতঃ মৃত্যুকালে আমি কুলপ্রদীপ সন্তানের গর্ত্তধারিণী ছিলাম, এই ভাবিয়া তিনি যেন প্রফুল্লহৃদয়ে দেহত্যাগ করেন, কুলের কণ্টক অধম সন্তান রাখিয়া বাইতে হটন মনে করিয়া ভগ্নান্তঃকরণে তাঁহাকে যেন ইহলোক পরি-
ত্যাগ করিতে না হয়।

হিন্দুসন্তান যে কেবল পিতা মাতার জীবদ্দশাতেই তাঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য, একরূপ নহে । পিতা মাতার পারলৌকিক সদ্গতি লাভের জন্য ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে চিরজীবন তাঁহাদের শ্রদ্ধা তর্পণাদি কার্যে রত থাকা হিন্দু সন্তানের সর্বপ্রধান কর্তব্য কর্ম । “পুত্রঃ পিতৃ প্রয়োজনম্” সকল পুত্রেরই হৃদয়ে এই বাক্যটি জাগরুক থাকা উচিত । শ্রদ্ধা দ্বারা দুইটি মহান উদ্দেশ্য সাধিত হয় । স্বর্গারূঢ় ৬ পিতামাতার পারলৌকিক সুখসম্পাদন শাস্ত্রানুসারে ত হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত শ্রদ্ধা কালে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের নাম কীর্ত্তিত হওয়াতে তাঁহারা বিস্মৃতির অন্ধকারময় কূপে নিমজ্জিত হইতে পারেন না । বোধ হয় ইহারই নাম “পুং” নরক ; আর এই বীভৎস নরক হইতে ত্রাণ পাইবার জন্যই বোধ হয় লোকের পুত্রলাভ বাসনা এত দূর বলবতী । বাস্তবিক মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যে মর্ত্যালোক হইতে নামটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কেহই একরূপ ইচ্ছা করে না । ইংলণ্ডদেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি গ্রে (Grey) লিখিয়া গিয়াছেন :—

“ For who to dumb forgetfulness a prey

• This pleasing anxious being e'er resigned ?”

মৃত্যুর পর চিরকাল না হউক, অন্ততঃ কিছুকাল পৃথিবীতে স্বনাম কীর্ত্তিত হয়, এ বাসনা সকলেরই হৃদয়ে বলবতী ।) পুত্ররূত শ্রদ্ধা দ্বারা অনায়াসে সেই মহান উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে । স্বর্গারূঢ় পিতা মাতার উদ্দেশে সুমহৎ কীর্ত্তিস্থাপন দ্বারাও তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু সেরূপ

কীর্তিস্থাপনের সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আশ্রয় স্বর্গীয় মাতা ঠাকুরাণীর নামে কয়জন widow fund স্থাপন করিতে পারেন? অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে ৬ পিতা মাতার মৃত্যুদিনে দানাদি করা এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদের নাম স্মরণ করা সন্তানের অতিশয় কর্তব্য। ফলতঃ পিতৃশ্রাদ্ধ ও মাতৃশ্রাদ্ধ হিন্দুজাতির একটি অতি সুনিয়ম। হিন্দুসন্তান সেই সুনিয়ম প্রতিপালনে একান্ত বাধ্য। হঃধের বিষয়, এদেশীয় পাশ্চাত্য সভ্যতালোকসম্পন্ন আধুনিক নব্যসম্প্রদায় এই সুনিয়ম প্রতিপালনে শিথিলষত্র হইয়া পড়িতেছেন।

আমাদের দেশে একটি সংস্কৃত বচন প্রচলিত আছে :—

“এষ্টব্যা বহুবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।

যজ্ঞেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥”

অনেক প্রজাভের অভিলাষ করিবে, কারণ তাহাদের মধ্যে যদি একজনও গয়াশ্রাদ্ধ করে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অথবা নীলবৃষ উৎসর্গ করে। এই বচনটি মৎস্য পুরাণের; উহা স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাহার প্রণীত শুদ্ধিতত্ত্বে উদ্ধৃত করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্র মতে গয়া শ্রাদ্ধে বিশেষ ফল দৃষ্ট হয়। পুণ্যক্ষেত্র গয়াধাম ৬ গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড সমর্পণ করিলে ৬ পিতৃলোকের মোক্ষ লাভ হয়।

“দত্ত্বা বিষ্ণুপদে পিণ্ডং বিষ্ণুং যশ্চ প্রপূজয়েৎ।

পিতৃণাং স্বাশ্বন শ্চৈব করোতি জন্ম খণ্ডনং ॥”

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ।

অতএব গয়া শ্রদ্ধা হিন্দুস্তান মাত্রেই কর্তব্য। বাস্তবিক গয়াধামে মাতৃপিণ্ডদানের মন্ত্রগুলি অতি সুন্দর। ঐ মন্ত্রগুলি অশেষ কল্যাণকারিণী মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উত্তম প্রযোজক। সর্বশুদ্ধ (১৬টা) ষোলটা মন্ত্র আছে, এজন্য উহা-দিগকে মাতৃষোড়শী বলে। মন্ত্রগুলি এবং তাহাদের বাঙ্গালা ভাবার্থ নিম্নে প্রকটিত হইল। মন্ত্রগুলি এত সুন্দর যে, সে গুলি পাঠ করিতে করিতে অশ্রু সংবরণ করা যায় না।—

১। “গর্তাদবগমে চৈব বিষমে ভূমিবত্ননি।

তস্যা নিকৃমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদামাহম্ ॥”

গর্তাবাস হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় যে জননী অতি বিষম ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত আমি এই পিণ্ড প্রদান করিতেছি।

২। “মাসি মাসি কৃতং বষ্টং বেদস্য প্রদদেবুচ।

তস্যা নিকৃমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদামাহম্ ॥”

যে জননী আমাকে গর্তে ধারণ করিয়া ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন এবং প্রসবের সময় অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত আমি এই পিণ্ড প্রদান করিতেছি।

৩। “শৈথিল্যে প্রসবে চৈব মাতৃমৃত্যুঃ ক্লেশবশতঃ।

তস্যা ইত্যাদি ॥”

গর্তধারণ করিয়া অঙ্গের শৈথিল্য বা প্রসবের সময় ক্লেশ বশতঃ যে জননী বৃহৎসহ যন্ত্রণা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি।

৪। “পদ্ম্যাং জনয়তে মাতৃহৃৎখণ্ডৈব স্নহস্তরং ।

তস্যা ইত্যাদি ॥”

(পদ্ম্যাং ইত্যত্র দোৰ্ভ্যাং ইতি চ পাঠঃ)

গর্ভবাস কালে পদদ্বয় ও হস্তদ্বয় বিক্ষেপ করাতে যে জননীর হস্তর ক্লেশ হইয়াছিল, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি ।

৫। “অগ্নিনা শোষতে দেহং ত্রিরাত্রানশনেষু চ ।

তস্যা ইত্যাদি ॥”

প্রসবাস্তে অগ্নিতাপ গ্রহণে যে জননীর দেহ শুষ্ক হইয়াছিল এবং তিন দিন অনশনে যাহার বিষম ক্লেশ হইয়াছিল, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি ।

৬। “পিবেচ্চকদ্রব্যানি ক্লেশানি বিবিধানি চ ।

তস্যা ইত্যাদি ॥”

প্রসবাস্তে কটু তিক্ত কুংসিত দ্রব্য আহারে যে জননীর বিবিধ ক্লেশ হইয়াছিল, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি ।

৭। “হুলভং ভক্ষ্যদ্রব্যস্য ত্যাগে বিন্দতি যৎফলং ।

তস্যা ইত্যাদি ॥”

যে জননী সন্তানের জন্য উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য ত্যাগ করিয়া কষ্ট অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি ।

৮। “রাত্রৌ মূত্র পুরীষাত্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটং ।

তস্যা ইত্যাদি ॥”

রাত্রিতে মলমূত্র দ্বারা যে জননীর জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র ভিজাইয়া দিয়াছি, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি ।

৯। “পুত্রং ব্যাধি সমায়ুক্তং মাতৃদুঃখমহর্নিশং ।

তস্যা ইত্যাদি ॥”

পুত্র ব্যাধিযুক্ত হইলে যে জননী অহর্নিশ দুঃখ অনুভব করিয়া-
ছিলেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি ।

১০। “যদা পুত্রং ন লভতে তদা মাতৃশ্চ শোচনং ।

তস্যা ইত্যাদি ॥”

যদবধি জননী পুত্রলাভ করিতে পারেন নাই, সেই অবধি যে
জননী নিরন্তর দুঃখিতমনে কালযাপন করিয়াছেন, তাঁহার
উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি ।

১১। “ক্ষুধ্যা বিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভয়ং স্তনং ।

তস্যা ইত্যাদি ॥”

পুত্র ক্ষুধায় কাতর হইলে, যে জননী সর্ব কন্ম পরিত্যাগ করিয়া
অতিশয়িতরূপে স্তন্যদান করেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত
ইত্যাদি ।

১২। “দিবা রাত্ৰৌ যদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।

তস্যা ইত্যাদি ॥”

সন্তান পালন সময়ে রাত্রি দিন যে জননীর স্নানাত্যাব, উৎকৃষ্ট
আহারাভাব এবং স্তন্যদান বশতঃ শরীর শুষ্ক হইতে থাকে,
তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি ।

১৩। “পূর্ণেতু দশমে মাসি মাতুরত্যস্ত হৃদ্বরং ।

তস্যা ইত্যাদি ॥”

দশম মাস পূর্ণ হইলে যে মাতার আর ক্রেশের সীমা থাকে না,
তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি ।

১৪। “গাত্রভঙ্গো ভবেন্নাতু স্তৃপ্তিং নৈব প্রযচ্ছতি ।

তস্য ইত্যাদি ॥”

দশম মাস পূর্ণ হইলে যে জননীর গাত্রভঙ্গ অর্থাৎ গাত্রের অবসন্নতা উপস্থিত হইয়া কোন বিষয়েই তাঁহাকে সন্তোষ লাভ করিতে দেয় না, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি ।

১৫। “অন্নাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্রোহস্তি বালকঃ ।

তস্য ইত্যাদি ॥”

পুত্র যে পর্য্যন্ত বালক থাকে সে পর্য্যন্ত যে জননী পুত্রের পীড়া ক্লিবার ভয়ে অন্ন আহার করিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি । *

১৬। “যমদ্বারে মহাঘোরে পথি মাতুষ্ট শোচনং ।

তস্য ইত্যাদি ॥”

পুত্রের মৃত্যু হইলে বা কোন সঙ্কট পথে গমন করিলে যে মাতা নিরন্তর শোক করিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত ইত্যাদি ।

মাতৃভক্তিতে সুখও বিস্তর। মাতার প্রতি ভক্তি করিলে স্নমহৎ কর্তব্যানুষ্ঠানজনিত সুপবিত্র আত্মপ্রসাদের অধিকারী হইতে পারা যায়। ঐ সুখের সহিত তুলনা করিলে সর্বপ্রকার ঐহিক সুখ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। মাতা প্রসন্ন হইলে দেবতারাও প্রসন্ন হন, সুতরাং সন্তানের সর্বপ্রকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ এবং ধর্মলাভ হয় :—

“পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ ।

পিতরি প্রোত্তিমা পন্নৈ প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥” *

* এস্থলে পিতা শব্দে পিতা মাতা উভয়কেই বুঝাইতেছে ।

লোকে মাতৃভক্ত সন্তানের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে থাকে, তাহার যশঃকুসুমের মনোহর সুগন্ধ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত করে এবং সে ঈশ্বরানুগ্রহে লক্ষপ্রতিষ্ঠ হইয়া মনের সুখে সংসারযাত্রানির্বাহ করিতে থাকে। মাতৃভক্তলোক প্রায়ই ক্লেশ পায় না এবং পৃথিবীতে উন্নতি লাভ করে। মাতার প্রতি ভক্তি করিলে মনুষ্য দীর্ঘজীবী ও ব্যাধিহীন হয়। বাস্তবিক যক্ষ্মা প্রভৃতি উৎকট রোগে অনেক চিকিৎসক রোগীকে মাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি করিতে বলেন। মাতার প্রতি ভক্তি করিয়া এবং মাতার চরণামৃত পান করিয়া অনেককে উৎকট রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুগণ পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির আদর্শ স্থল। ইহাদের পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির কথা চিরকাল অগতে ঘোষিত হইবে। যতদিন চন্দ্রসূর্য্য কক্ষপথে বিচরণ করিবেন, যতদিন রামায়ণ ও মহাভারতের নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হইবে, ততদিন হিন্দুগণের অসাধারণ পিতৃভক্ত ও মাতৃভক্তির কথা কেহ বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। হিন্দুজাতি এককালে সভ্যতা ও উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া ছিলেন। বোধ হয় পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তিই ইহার অন্যতম কারণ। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ভারতবর্ষের সেই হিন্দুজাতিই এক্ষণে হৃদ্যশার নিম্নতম গহ্বরে পতিত !!! পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির হ্রাস যে সেই অবনতির একটা প্রবল কারণ তাহার সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া আমাদের ধর্ম্মবন্ধনের শৈথিল্যানুরূপ পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির অন্নতা হইয়া পড়িয়াছে,

সুতরাং তাহার সুনিশ্চিত প্রতিফল স্বরূপ আমরা ক্রমে ক্রমে হীনবল, অল্লাঘুঃ এবং দীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি, আমাদের পূর্বতন উন্নতির কথা এক্ষণে কাল্পনিক উপন্যাস অথবা নিশার স্বপ্নের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে !!!

ম্যাসিডনের সুপ্রসিদ্ধ বীর মহাত্মা আলেকজান্ডারের মাতৃভক্তির কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যিনি স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে সামান্য অবস্থা হইতে সভ্যতালোকপূর্ণ ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ছিলেন, যাহার বীরদর্পে সমগ্র ইউরোপখণ্ড কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইউরোপীয় রাজগণ অসংখ্য সৈন্যসংগৃহীত, সুরক্ষিত সুরমা প্রাসাদ মধ্যে মনোহর পর্য্যাক্ষিত দুগ্ধকেননিভ সুকোমল শয্যায় শায়িত এবং অসংখ্য দাসদাসী কর্তৃক সেবামান হইয়া ও যাহার বীৰ্য্যপ্রভাবে সুসুপ্তিহীন অনুভব করিতে পারেন নাই, সেই বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট সম্রাটের মাতৃভক্তিপরায়ণ ছিলেন। আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের প্রবর্তয়িতা বীরশ্রেষ্ঠ জর্জ ওয়াশিংটন্ ও অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। এনাপিয়ন্ ও এফিনোমস্ নামক দুই যুবকের মাতৃভক্তির বিষয় সকলেই অবগত আছেন। সিসিলি দ্বীপে এট্‌না নামক আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্নীপাত সময়ে যখন পার্শ্ববর্তী লোকসমূহ স্ব স্ব ধন ও প্রাণরক্ষায় ব্যস্ত সমস্ত, তখন এই দুই যুবক ধন সম্পত্তি ও জীবন তুচ্ছজ্ঞান করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে স্বদেশে স্থাপন পূর্বক তথা হইতে চলিয়া যান। দৈবানুগ্রহে ঐ দুই যুবকের এবং তাঁহাদের জনক জননীর জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। আশ্চর্য্যজনক বিষয়, ঐ দুই যুবক যে পথ দিয়া

গমন করিয়া ছিলেন, অর্থাৎ সে দিক স্পর্শও করেন নাই, তদবধি ঐ স্থান ধর্মক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ধন্য এনাপিয়স্ ও এফিনোমস্ !!! তোমাদের নাম পৃথিবী হইতে কখনই বিলুপ্ত হইবে না।

সুপ্রসিদ্ধ রোমক বীর কোরাইওলেনসের মাতৃভক্তির বিষয়
স্মৃতিপথাক্রম হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোরাইওলেনস্ মহাবীর ছিলেন, তিনি স্বীয় ভুজবীৰ্য্যপ্রভাবে রোমরাজ্যের সমধিক গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে কোন কারণে কোরাইওলেনস্ অব্যবস্থিতচিত্ত রোমকগণের বিরগ্ভাজন হইয়া দেশনির্বাসন রূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন।* কোরাইওলেনস্ মর্ম্মাহত হইয়া বৈরনির্ঘাতনোদ্দেশে রোমকগণের চিরশত্রু ভলসীয় জাতির সহিত মিলিত হইলেন। কোরাইওলেনস্ এইরূপে ভলসীয়গণের সেনাপতি হইয়া রোম নগরের উচ্ছেদ সাধন বাসনায় অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া রোমের অতি সন্নিকটে শিবিরস্থাপন করিলেন। রোমকগণ কোরাইওলেনসের গতিরোধ অভিপ্রায়ে অনেক সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু বায়ুবেগে যেরূপ তুলারূপি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, রোমক সৈন্যগণও তদ্রূপ কোরাইওলেনসের বীৰ্য্যপ্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। অবশেষে রোমক কর্তৃপক্ষগণ রোমনগর রক্ষায় সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া কোরাইওলেনসের মাতা ভিতুরিয়ার শরণাপন্ন হইলেন। ভিতুরিয়া কোরাইওলেনস্কে রোমনগর আক্রমণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাইবার অভিপ্রায়ে পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে পুত্রের শিবিরভিमुखে ধাবিত হইলেন। প্রথমে

কোরাইওলেনসের পত্নী স্বামী সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রোমরক্ষার জন্য অনেক বিনোতি করিলেন, কিন্তু কোরাইওলেনস্ অচল, অটল ; তিনি কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না । কিন্তু যখন জননী, আনিয়া তাঁহাকে কাতরবচনে অনুরোধ করিলেন, তখন কোরাইওলেনসের বীরহৃদয়ও দ্রবীভূত হইল ; তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, গদগদস্বরে কহিয়া উঠিলেন “মা ! তোমার অনুরোধে আজ রোম রক্ষা পাইল, কিন্তু তুমি কোরাইওলেনস্কে হারাইলে ; ভলসীয়গণ এখন আমার প্রাণবধ করিবে।” শোভাগাক্রমে কোরাইওলেনসের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই । তাঁহার অশাশ্বত মাতৃভক্তি দেখিয়া ভলসীয়গণের কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইয়াছিল, তাহার কোরাইওলেনস্কে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল ।

সাক্ষাৎ রুদ্রদেবের অবতার স্বরূপ, নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারকারী যোগীবর মহামতি শঙ্করাচার্য অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন । সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়াও তিনি মাতাকে বিস্মৃত হইয়া যান নাই । মধ্যে মধ্যে আসিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন । মাতার অন্তিমকালে ইনি তাঁহার যথেষ্ট সেবা করিয়া ছিলেন এবং অবশেষে স্বকীয় কঠোর তপশ্চরণের ফল দান করিয়া ইনি মাতাকে তৎপ্রার্থিত বিষ্ণুলোকে প্রেরণ করেন । ইহা কি সামান্য মাতৃভক্তির কর্ম !!!

যিনি মহারাষ্ট্রীয়গণের জাতীয় জীবন প্রদান করিয়া ছিলেন, বাহার হৃদয়কুণ্ড হইতে বিক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত শৌর্য্যবহু ভীষণ মহারাষ্ট্রীয় দাবানল সমুৎপাদন করিয়া দিল্লীর মোগল সিংহাসন

পর্যন্ত ভ্রাতৃত্ব প্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, সেই শূরশেখর শিবজীও মাতৃভক্তির জলন্ত উদাহরণ। মহাত্মা শিবজী স্বীয় জননীকে প্রত্যক্ষ দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন। মাতাকে সততক প্রণাম ও তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণান্তে যুদ্ধযাত্রা অথবা অন্যত্র গমন করিতেন এবং যুদ্ধকালে স্নেহময়ী মাতার নাম গ্রহণ ও স্মরণ করিয়া অনেক সময়ে ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করেন। বঙ্গদেশে স্বর্গীয় মহাত্মা ৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৮ রাম-গোপাল ঘোষ মহাশয়, হাইকোর্টের অগ্রতম জজ মহামান্য শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সার মহারাজা বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এন্ড আই এবং ব্যারিষ্টার মিষ্টার উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহঁরাও মাতৃভক্তির জন্ত প্রসিদ্ধ। মান্যবর ৮ বিদ্যাসাগর মহাশয় পদে পদে মাতৃভক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। মাতার অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়াই ইনি অশেষ পরিশ্রম সহকারে শাস্ত্রজলধি গ্রহণ করিয়া হতভাগ্য বিধবাগণের দুঃখ বিমোচনের নিমিত্ত “বিধবা বিবাহ” গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং বিধবা বিবাহ দেশমধ্যে প্রচলিত করাইবার জন্ত প্রভূত অর্থব্যয় ও দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরা অগ্নান বদনে সহ করেন। মহামতি শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অসাধারণ মাতৃভক্তিপরায়ণ। জননীর জলযোগ না হইলে, ইনি আহার করিতেন না এবং কি বিষয়কর্ম, কি অন্যত্র কর্ম, সকল বিষয়েই মাতার অনুমতি গ্রহণ এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। ইনি যেমনি বিদ্বান্, তেমনি ধর্মনিষ্ঠ, আবার তেমনি মাতৃভক্ত। মাতৃভক্ত বলিয়া পূর্বোক্ত মহাত্মাগণ

ইহজগতে কেমন উন্নতি ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ব্যক্তিরকে এদেশে আরও কত কত মাতৃভক্ত মহাপুরুষ অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্ন ভাবে মনের সুখে কালযাপন করিতেছেন তাহা কে বলিতে পারে? বিশালবারিধিগর্তে কত মহামূল্য রত্ন অলঙ্কিত ভাবে বিরাজিত রহিয়াছে, কে দেখিতে পায়? কত শত আরণ্য কুহুম নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রক্ষুটিত হইয়া বন সুশোভিত করে, কে তাহার সুগন্ধ আত্মাণ করিতে যায়? ফলতঃ মাতৃভক্তি ঐহিক সুখের নিদান, ইহাই পার্থিব মুক্তি ।

((এক্ষণে আমরা বগনীর বিষয়ের শেষ অঙ্কে উপস্থিত হইলাম। মাতৃভক্তি হইতে সন্তানের মুক্তি হয় কিনা, এক্ষণে আমরা সেই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। শাস্ত্রবচনের সাহায্য ব্যতিরেকে ও সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়, মাতৃভক্তি হইতে সন্তানের মুক্তি হইতে পারে। মাতা সন্তানকে গর্তোদারণ করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্বক প্রাণপণে তাহার লালন পালন করেন। মাতা পরম স্নেহময়ী; নিঃস্বার্থ মাতৃস্নেহের নিকট পৃথিবীর সর্বপ্রকার স্নেহই পরাজিত, অধিক কি সমুজ্জল পিতৃস্নেহও অপেক্ষাকৃত স্পৃহিত। সুধাময় পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক আছে, উজ্জ্বল ত্রুটিময়, জগদালোককারী তপন দেবের দাহিকা শক্তি আছে, গোচন্য-নন্দকর নক্ষত্রমালা অন্ধকার দূর করিতে পারে না, সমুজ্জল সৌদামনী ক্ষণপ্রভা বলিয়া জগতে অভিহিত, মনোহর কুহুমের সুগন্ধ অচিরস্থায়ী, কিন্তু মাতৃস্নেহ সম্পূর্ণ কলঙ্কবিহীন, দাহিকা-শক্তির পরিবর্তে অনুপম শৈত্যগুণ সম্পন্ন, উহা জীবের ক্রেশাক্র-কার দূর করিয়া দেয় এবং চিরদিন অগ্নানভাবে বিরাজিত থাকে,

সুতরাং পৃথিবীর কোন মনোহর পদার্থই মনোহারিত্ব বিষয়ে মহামোহের তুল্য নহে। মাতৃমোহের এই মোহিনী শক্তিতে ভূমণ্ডলের ক্ষুদ্রতম কীট হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত আবদ্ধ। সকলেই মাতার নিকট উপকৃত, সুতরাং সকলেরই অন্তঃকরণে মাতৃভক্তি স্বতঃই প্রকটিত হয়। কি নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক * কি নিষ্ঠুর প্রকৃতি দস্যু, কি দোৰ্দণ্ড প্রতাপশালী বলদৃপ্ত ভূপতি, সকলেই মাতার নিকট অমনতঃসম্বন্ধ। সৌভাগ্যক্রমে মাতৃভক্তিশূন্য পাবণ্ডের সংখ্যা পৃথিবীতে অতি অল্প। কৃতজ্ঞ সুসন্তানের মাতৃভক্তি সমধিক বলবতী হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রসিদ্ধই আছে, ভক্ত উৰ্দ্ধগামিনী; মাতৃভক্তির প্রগাঢ়তা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই আগরা ক্রমে ক্রমে সেই অনাদি, অচিন্ত্য, অব্যক্ত পুরুষকে ভক্তি করিতে শিক্ষা করি। যিনি সমস্ত জগতের স্রষ্টা, যিনি সমস্ত জীবের আগারদাতা ও রক্ষাকর্তা, যিনি ইচ্ছামত সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতে পারেন, যিনি অপার দয়ার সাগর, যিনি কৃপাপরবশ হইয়া সৃষ্টিরকার উদ্দেশে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপা জননোদেয়ীর অন্তঃকরণে অসীমঅপত্যস্নেহ প্রদানপূৰ্ব্বক অপার মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যথার্থ মাতৃভক্ত সম্ভান কি সেই সৰ্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বনিরস্তাকে অন্তঃকরণের সহিত ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে? আর এই ঈশ্বরভক্তির প্রগাঢ়তা সহকারে যখন আগরা সৰ্ব্বপ্রকার ভোগবাসনাশূন্য

* সুবিধাত ইউরোপীয় পাণ্ডিত্য মহামতি কোমত্ নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু তিনিও মুক্তকণ্ঠে মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তির অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন।

ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অধিল ব্রহ্মাণ্ডদর্পণে কেবল তাঁহারই মূর্তি প্রতিফলিত হইতে দেখি, তখনই আমাদের মুক্তি লাভ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, মাতৃভক্তি মুক্তিলাভের সোপান স্বরূপ। মাতৃভক্তি রূপ নদীপ্রবাহ সন্তানকে অনায়াসে ঈশ্বরপ্রেমরূপ মহার্ণবে নীতকরে এবং সেই প্রেমসাগরে অবগাহন করিয়া আমরা মুক্তিরূপ অমূল্য শুক্তি লাভ করিতে পারি।

“ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ” এই কথা বলিলে কয় জন তাহা সম্যকরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন? বাহার আকার নাই তাঁহাকে কিরূপে চিন্তা করা যাইবে? ফলতঃ জ্ঞানালোকবর্জিত প্রাকৃত জনগণের নিকট ইহা অতি দুর্লভ বিষয়। এই নিমিত্তই জনসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে অলৌকিক প্রতিভাশালী মহর্ষিগণ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের এক একটা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন সাকার দেব দেবীর আরাধনা করিয়া সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত পুরুষকে হৃদয়মন্দিরে ধারণা করিবার সুগম পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোপানাবলীর সাহায্যে উত্তুল্ল গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করা যায়, যেরূপ বর্ণমালার পরিচয়দ্বারা সুবৃহৎ দুর্লভ গ্রন্থপাঠের অধিকারী হইতে পারা যায়, যেরূপ প্রথমতঃ সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন ও ভাগহার এই কয়েকটা নিয়মশিক্ষা দ্বারা অতি জটিল গণিত শাস্ত্রের পারদর্শী হওয়া যায়, সেইরূপ এক একটা বিশেষশক্তিসম্পন্ন সাকার দেব দেবীর আরাধনা পরিশেষে সেই সর্বশক্তিমান্ নিরাকার পরব্রহ্ম চিন্তার পথ সুগম করিয়া দেয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখুন, যদি প্রতিমাপূজা পরব্রহ্ম চিন্তার অনুকূল, তবে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী জননীর পূজা পরমব্রহ্ম চিন্তার অনুকূল কেন না হইবে ? নিম্নলিখিত মহাবাক্যটি স্মরণ করুন :—

“যদ্যর্হে জায়তে লোকো যস্যঃ স্নেহেন জীবতি ।

স। সাক্ষাদীশ্বরী মাতা কোহন্তি মাতৃসমো গুরুঃ ॥”

সমুদ্র জলস্থিত বাড়বাগ্নির ন্যায়, মেঘমধ্যস্থিত তড়িতের ন্যায় বালুকাসমাচ্ছন্ন ফল্গুনদীর অন্তঃপ্রবাহের ন্যায় মাতার রক্তমাংসময় দেহাভ্যন্তরে ঐশ্বরিক ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। আগরা মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন, সুতরাং তাহা অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু মাতৃভক্ত সন্তান তাহা সুন্দর অনুভব করিতে পারেন।

নিম্নলিখিত বচনটি দেখুন :—

“মাতরি যে গুণাঃ সন্তি তে সন্তি পরমেশ্বরে ।

যতো মুক্তির্ভবত্যাগ পদং তস্যা নিষেবয় ॥”

পরমেশ্বরের গুণ গুলি মাতার শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব মাতৃপদ সেবা করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যে সমস্ত ঐশ্বরিক গুণ মাতার শরীরে বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে নিঃস্বার্থতা একটি মহদগুণ। পূর্বে প্রমাণ করা গিয়াছে, মাতৃস্নেহ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। মাতৃভক্তিপরায়ণ সন্তান মাতার নিকট হইতে সহজেই নিঃস্বার্থতা শিক্ষা করিতে পারে এবং এইরূপে নিজাম ধর্মের অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষ লাভ হয়, সকল শাস্ত্রেই ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

মাতার প্রসন্নতা লাভ করিতে না পারিলে যে ঈশ্বর পরায়ণ সন্তানও মুক্তি অথবা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন না, নাটোরাধিপতি

২৪ মাতৃভক্তি এবং মাতৃ উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি।

রাজা রামকৃষ্ণ তাহার উত্তম উদাহরণ স্থল। রাজা রামকৃষ্ণ সাধকচূড়ামণি ছিলেন; অনেকে অবগত আছেন; কিন্তু তদীয় মাতা রাণী ভবানী তাঁহার প্রতি কোন কারণে প্রসন্না ছিলেন না বলিয়া তিনি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে দৈববাণী অনুসারে তিনি মাতাকে প্রসন্না করিয়া ভগবতী কালিকার প্রসাদে সিদ্ধি লাভ করেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেবীর ভিন্ন ভিন্ন বীজমন্ত্র। প্রথমে সেই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবীগণের উপাসনা করিতে হয়। “মাতা” শব্দটা সমস্ত দেবীগণের বীজমন্ত্র স্বরূপ। যেকোনোই আরাধনা কর না কেন, প্রথমে “মা” অথবা “মাতা” বলিয়া আহ্বান না করিলে কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি বোধ হয় না, আর “মা” বলিয়া উপাসনা করিলে যেমন ভক্তি প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতেই হয় না। “মা দুর্গে”! এই ব্যাখ্যা উপাসনা করিলে আমাদের মনে যাদৃশী প্রীতি ও ভক্তির আবির্ভাব হয়, দুর্গ, মহিষাসুরনাশিনী, উগ্রচণ্ডে প্রভৃতি সহস্র নামে অভিহিত করিয়াও কি আমরা তাহার অর্ধেক প্রীতিলাভ করিতে পারি? অতএব সমস্ত দেবীর একমাত্র অদ্বিতীয় বীজমন্ত্ররূপিনী মাতাকে ভক্তি করিলে কেমনই মুক্তি হইবে না?

পূর্বে উক্ত হইয়াছে “জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী”। যদি জননী “স্বর্গাদপি গরীয়সী” হইলেন, তবে তাঁহার স্বরূপ কি? “ত্রিগুণাতীত” এই কথা বলিলে কি বুঝায়? ~~উহা~~ কেবল পরম ব্রহ্মকেই বুঝায়, কারণ তাঁহার সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই তিন গুণের কোন গুণই নাই। সেইরূপ “স্বর্গাদপি গরীয়সী” বলিলে

মুক্তি বুঝায়। কারণ পুণ্য কর্মের ফল শেষ হইলে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হয়, পুনর্বার সংসারে জন্মগ্রহণও করিতে হয়; স্বর্গ চিরস্থায়ী নহে, মুক্তি চিরস্থায়ী, মোক্ষলাভ হইলে পুনর্জন্ম হয় না, সুতরাং মুক্তি “স্বর্গাদপি গরীয়সী” জননী ও “স্বর্গাদপি গরীয়সী”; অতএব মাতা মুক্তি স্বরূপিনী। সেই মুক্তিরূপা মাতার প্রতি অচলা ভক্তি করিলে এবং তদগত চিন্তে তাঁহার উপাসনা করিলে, মুক্তিলাভ হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি?

একণে আমরা শাস্ত্রবচনের সাহায্য লইয়া প্রতিপন্ন করিব, মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনা হইতে সম্ভাব্য মুক্তিলাভ হইতে পারে। সর্বশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে এবং সকলেই অবগত আছেন, গুরুদেবকে প্রগাঢ় ভক্তি করিলে মুক্তি লাভ হয়। গুরুদেবকে ভক্তি করিলে কি নিমিত্ত মুক্তি হয়? গুরুদেবের নমস্কার মন্ত্রগুলি স্মরণ করুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন :—

“অথ গু মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ।

তৎপদং দশিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥”

যিনি মণ্ডলাকার অথ গু চরাচর ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন, সেই পরম পুরুষের পদপ্রদর্শনকারী গুরুদেবকে নমস্কার। আবার দেখুন :—

“অজ্ঞান তিমিরাক্ষয় জ্ঞানাজন শলাকয়া ।

চক্ষুরশ্রীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥”

যিনি জ্ঞানাজন শলাকা দ্বারা আমাদের অজ্ঞানভ্রমসাচ্ছন্ন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন, সেই গুরুদেবকে প্রণাম। পুনর্বার দেখুন :—

“নমোহস্ত গুরুবে তস্মৈ ইষ্টদেব স্বরূপিণে ।

যস্য বাক্যামৃতং হস্তি বিষং সংসার সজ্জকম্ ॥”

যাঁহার বাক্যরূপ অমৃত সংসারবিষ নষ্ট করে, সেই ইষ্টদেবতা স্বরূপ গুরুদেবকে আমি নমস্কার করি। বাস্তবিক সংসারবিষের আগায় আমরা সকলে জর্জরিত। সংসারে জরা, ব্যাধি, মরণ প্রভৃতি ক্লেশের তাড়নায় সকলেই প্রপীড়িত। অহংকার ও ভোগবাসনাপরবশ হইয়া ইন্দ্রিয়সেবী মনুষ্যগণ মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন, সুতরাং কক্ষফলে বারংবার সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত ক্লেশ ভোগ করে। বাস্তবিক সর্পকণার অধঃস্থিত ছায়ায় ন্যায়, নিবিড় তামসী রজনীতে ক্ষীণখদ্যোতালোকের ন্যায় সংসারে সূত্থের ভাগ অতি অল্প, এত অল্প, যে নাই বলিলেও হয়। সংসারে ক্লেশও দুঃস্থের একরূপ আধিক্য দেখিয়াই বুদ্ধদেব ভোগ-বাসনাশূন্য ও সংসারসূত্থে বীতরাগ হন এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় মুক্তিলাভ করেন। গুরুবাক্য ও গুরুপদেশ রূপ অমৃত সংসার-বিষের মহৌষধ। গুরুর উপদেশ বলে আমরাদিগের মোহান্ধকার দূরীভূত হয় ও জ্ঞানবহির বিকাশ হইতে থাকে, জ্ঞানলাভ হইলেই আমাদের মুক্তি লাভ হয়।

“গু শব্দ শ্চাক্ষকারঃ স্যাচ্চশব্দ স্তন্নিরোধকঃ।

অক্ষকার নিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যাভবীয়তে ॥” (গুরুগীতা)

গু শব্দের অর্থ অক্ষকার, রু শব্দে নিরোধ। অক্ষকার দূর করেন বলিয়া তাঁহার নাম গুরু হইয়াছে।

এক্ষণে দেখুন, গুরুভক্তিতে যদি মুক্তিলাভ হয়, তবে মাতৃ-ভক্তিতে কেনই বা মুক্তি লাভ করিতে পারা যাইবে না? পূর্বে

ঐশ্বর্যশিত হইয়াছে, মাতার সমান আর গুরু নাই।

মহু লিখিয়াছেন :—

“উপাধ্যায়াদশাচার্য্যঃ আচার্য্যাণাং শতং পিতা।

পিতৃমাতা সহস্রেন গৌরবেনাতিরিচ্যতে ॥”

আচার্য্য গৌরবে উপাধ্যায়ের দশগুণ, পিতা আচার্য্যের শত-
গুণ এবং মাতা পিতার সহস্র গুণ গুরু। মহাভারতের বনপর্বে
লিখিত আছে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বক্রপী ধর্ম্ম কর্তৃক “পৃথিবী
অপেক্ষা গুরুতর কে ? ” এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিয়া
ছিলেন, “মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর। ” বনপর্বের অন্তর্গত
মার্কণ্ডেয় সমসায় ধর্ম্মব্যাধ শোনকনামক এক ব্রাহ্মণকে উপদেশ
দিতেছেন :—“পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও উপদেষ্টা এই পাঁচ
জন গুরু। এই পাঁচ জনের সহিত সম্যকরূপে সদ্ব্যবহার করিলে
প্রত্যহ অগ্নিসেবা সম্পন্ন হয়।” ধর্ম্মব্যাধ কেবল মাত্র পিতৃভক্তি
ও মাতৃভক্তিপ্রভাবে যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ
শোনক অনেক তপস্যাতেও সেরূপ সিদ্ধি হইতে পারেন নাই।
মহু বলিয়াছেন :—

“পিতৈব গার্হপত্যোহগ্নি মাতাগ্নি দক্ষিণঃ সূতঃ।

গুরুরাহবনীয়স্ত সাগ্নি ত্রেতা গরীয়সী ॥”

পিতাই গার্হপত্য অগ্নি, মাতাই দক্ষিণাগ্নি ও আচার্য্যই অহ-
বনীয় অগ্নি ; এই তিন অগ্নিই গুরুতর।

একগে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি গুরুদেবকে ভক্তি করিলে
মুক্তি লাভ হয়, তবে মহাগুরু মাতাকে ভক্তি করিলে কেনই বা
মুক্তি না হইবে ? যদি বলেন, গুরুদেব অথবা মাতা মূর্ত্তা বশতঃ

উপদেশদানে জ্ঞানপ্রদান করিতে না পারিলে কিরূপে মুক্তি হইবে ? তাহার উত্তর—এই, গুরুদেব অথবা মাতা উপদেশ দান না করিলেও কেবল মাত্র প্রগাঢ় ভক্তি প্রভাবে স্বতঃই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে :—

“ভক্তিরূপবোধরতোক্ত্যুত্তমঃ সৰ্ব্বাহি সান্তিকীঃ ।

যথৈব নলিনীঃ স্পৃশ্যঃ প্রভাততবনিপ্রভা ॥”

(সম্ভাব)

যেমন বালসূর্য্যের প্রভা নিম্নীকৃত নলিনীবন্ধকে প্রস্ফুটিত করে, সেটরূপ একমাত্র ভক্তিই হৃদয়ের সমস্ত সাত্বিক ভাবের বিকাশ করিয়া দেয় । ইহাকেই ভক্ত্যাত্মক জ্ঞান বলে, আর এই জ্ঞানই সর্বোত্তম ।

“জ্ঞানং পঞ্চবিধং প্রোক্তং সৰ্পবদেবু সন্ন্যতং ।

ভক্ত্যাত্মকং সৰ্পপরং তেষাঞ্চ লক্ষণং শৃণু ॥”

(ব্রহ্মসৈবর্ত্ত পুরাণ)

কেবল মাত্র ভক্তি প্রভাবে উপদেশ বিনা যে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, মহাভারতের আরুণ, উপমন্যু ও একলব্য তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল । আরুণি ও উপমন্যু যত দিন গুরুগৃহে ছিলেন, এক দিনের নিমিত্তও গুরু তাঁগদিগকে কিছুমাত্র উপদেশ দেন নাই, কিন্তু কেবল অচলা গুরুভক্তি প্রভাবে গুরুর প্রসন্নতা লাভ করিয়াই তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন । একলব্য নীচ জাতীয় বলিয়া দ্রোণাচার্য্য কিছুতেই তাঁহাকে অস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু দ্রোণের প্রতি স্বেচ্ছায় তাঁহার ভক্তির কিছুমাত্র শৈথিল্য হয় নাই, আর সেই অচলা ভক্তির

প্রভাবেই তিনি শিক্ষিত না হইয়াও ধর্ম্মবিশ্বাসের একরূপ ব্যাংগ হইয়া উঠিয়া ছিলেন, যে দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়তম ছাত্র অর্জুনও একলব্যের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই । একলব্যের একরূপ অচলা গুরুভক্তি ছিল, যে আপনাদেবতার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিচ্ছেদন করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতেও কিছুমাত্র কাতর হন নাই । একলব্য, আরুণি ও উপমহু্যার গুরুভক্তির ন্যায় সন্তানের অচলা মাতৃভক্তি থাকিলে, সে সন্তান বিনা উপদেশেও জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

সাংখ্য দর্শনের মতে পুরুষ ও প্রকৃতির যোগে সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে । পুরুষ চৈতন্যময়, কিন্তু প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণময়ী । সত্ত্ব রজঃ, তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে । পুরুষ প্রকৃতির নিত্য সঙ্গী । অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় পুরুষ প্রকৃতির সহিত নিত্য সংশ্লিষ্ট । পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রকৃতির এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার বৈষম্য সম্পাদন করেন এবং এইরূপে সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে । ভগবদ্গীতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সেই প্রকৃতি মহদ্বাক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন :—

“মম যোনি মহদ্বাক্ত তস্মিন্ গর্ত্তং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥

সর্ব যোনিষু কোন্তেঃ স্তম্ভয়ঃ সম্ভবন্তি বাঃ ।

তান্যং ব্রহ্ম মহদ্যোনি রহংসীজপ্রদঃ পিতা ॥

সত্ত্বং রজঃ স্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ ।

নিব্রহ্মণি মহাবাহো দেহেদেহিনমব্যয়ম্ ॥”

৬০. মাতৃভক্তি এবং মাতৃ উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি ।

মহদ্বন্ধ আমার গর্ভাধান স্থান ; আমি তাহাতে গর্ভমণ্ডিত করি ; হেভারত ! তুমি হইতেই সর্বভূতের জন্ম হয়। হে কোন্ডেয় ! মহুযাদি সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাди মুক্তি সম্ভূত হয়, মহদ্বন্ধ সেই সকলের উৎপত্তি স্থান এবং আমি বীজপ্রদ পিতা। প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অব্যয়রূপ দেহীকে দেহে বদ্ধ করে।

তবেই দেখুন দেহী মাত্রেই অব্যয় পরম ব্রহ্ম স্বরূপ, কেবল প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণই তাহাকে দেহে বদ্ধ করিয়া রাখে। যখন ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া দেহী এতদূর উন্নত হইয়া উঠিতে পারে যে, প্রকৃতির সেই গুণত্রয়ের স্বরূপ অবগত হইয়া সে তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তখনই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতায় ত্রয়োদশ সর্গে তাহাই উক্ত হইয়াছে :—

“য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥”

যিনি এইরূপে পুরুষকে ও গুণত্রয় সমন্বিতা প্রকৃতিকে জানিতে পারেন, তিনি সর্বপ্রকার কার্যে রত থাকিলেও আর জন্মান্তর গ্রহণ করেন না অর্থাৎ তাঁহার মুক্তি হয়। জননী সাক্ষাৎ প্রকৃতি স্বরূপিণী এবং পিতা সাক্ষাৎ পুরুষ স্বরূপ, ইহাতে কি কেহ সন্দেহ করেন?

“পুরুষাধীর্ঘ্যমুৎপন্নঃ বীর্ঘ্যঃ সন্ততিরেব চ।

‘তয়ো রাধায় রূপাচ কামিনী প্রকৃতেঃ কলা ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

প্রকৃতিরূপা মাতাকে ভক্তি করিলে সন্তানের নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হইবে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে লিখিত আছে:—

“নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ।

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ॥”

এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া মাতা যে সাক্ষাৎ চণ্ডী, ইহাতে আর কাহার সন্দেহ থাকিতে পারে? মাতা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার ন্যায় আমাদেরকে আহার প্রদান করেন এবং অন্নরনাশিনী জগদম্মার জ্ঞান নিয়তই আমাদের রক্ষা করিয়া থাকেন, একথা সহস্র ব্যক্তি মাত্রেই অসঙ্কুচিতচিত্তে স্বীকার করিবেন। মাতৃভক্তি করিলে চণ্ডীকেই ভক্তি করা হয়। আর, সেই সর্বকামপ্রদা দেবী চণ্ডিকা চতুর্ভুজা লাভের সুপ্রশস্ত উপায়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা কেবল একটী মাত্র প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিব।

“সো বিদ্যা পরমামুক্তে হেতুভূতাসনাতনৌ”

(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

রুচিস্তোত্রে লিখিত আছে:—

“পিতৃন্ নমস্তে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ ।

স্বধাতুজঃ কাম্য ফলাভিসন্ধৌ ॥

প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং ।

বিমুক্তিদা যেহনভিসংহিতেষু ॥

স্বর্গস্থিত স্বধাতোজী পিতৃগণ কাম্যফলাভিলাষী সন্তানকে সর্বাভীষ্ট প্রদান করেন এবং নিষ্কাম সন্তানকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন। ভক্তিপরায়ণ সন্তানকে পিতৃগণের যে মুক্তিদানের শক্তি আছে, তাহা উপরিলিখিত বচনটীতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অতএব নিষ্কাম মাতৃভক্তি ও মাতৃউপাসনাতে সন্তানের কেন মুক্তি হইবে না ?

পদ্মপুরাণাস্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :

“যৎকিঞ্চিদীয়তে ভক্ত্যা পিতৃবক্ত্রে পরস্তপ।

তদশ্নাতি স্বয়ং দিষ্ণুঃ পিতৃরূপো যতোহরিঃ ॥

প্রত্যক্ষদেবৌপিতরৌ সেবন্তে যে মহাশয়াঃ ।

সর্বসিদ্ধি র্ভবেন্তেষাং প্রসাদাজ্জগতীপতেঃ ॥

পিতৃভক্তিং বিনা বাবৎ দিনং তিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।

তাবৎ কল্প সহস্রানি তিষ্ঠন্তি নরকে জনাঃ ॥”

উপরি লিখিত বচনে “পিতৃবক্ত্রে” “প্রত্যক্ষ দেবৌ পিতরৌ” এবং “পিতৃভক্তিং” এই কয়েক স্থলে পিতৃপদ মাতার ও পিতার বাচক। একশেষ সম্যাস, স্মরণ্যং মাতা ও পিতা উভয়কেই বুঝাইতেছে। দ্বিতীয় শ্লোকটির বাক্যলাগ এইরূপ অর্থ :—যে মহাশয়েরা প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা ও পিতার সেবা করেন, তাঁহাদের সর্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হয়। সর্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইলে আর কি বাকী রহিল ? অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্কর্গ লাভ হয়। এক্ষণে দেখুন মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনাতে সন্তানের নিশ্চিতই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

বহু পুৰাণে লিখিত আছে :—

“মাতৃশ্চ যদ্বিতং কিস্বিং কুরুতে ভুক্তিঃ পুমান্ ।

তদ্ব্যংগং হি বিজানীয়াৎ এবং ধৰ্ম্মবিদ্যা বিদ্যঃ ॥”

ভক্তিপূৰ্ব্বক পুরুষ মাতার যে কিছু হিতকৰ্ম্ম করেন, তাহাকেই ধৰ্ম্ম বলিয়া জানিবে । ধৰ্ম্মাচরণ করিলে মুক্তি হয় না কি ? ধৰ্ম্ম পরমব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্ম বৈবৰ্ত্ত পুৰাণে তাহা সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে ; বাহ্য্য ভয়ে সে শ্লোক গুলি উদ্ধৃত হইল না ।

মহাভারতের শাস্তি পৰ্ব দেখুন :—

“মাতা পিত্রোগুরুগাঞ্চ পূজা বহুমতা মম ।

ইহ যুক্তো নরো লোকান্ যশশ্চ মহদধ্বনুতে ॥”

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতেছেন, মাতা পিতা ও গুরু-জনের পূজাই আমার বহু মানের সামগ্রী এবং আমার সম্মত । উহাতে নিরত মহুযা মহৎযশঃ ও পুণ্যধাম লাভ করিয়া থাকে ।

মহানিৰ্কাণ তন্ত্রের বচন দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“ভূষ্টায়াং মাতরি শিবে ভূষ্টে পিতরি পার্শ্বতি ।

তব প্রীতিৰ্ভবেদেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥

দ্রুমাদ্যে অগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরং ।

সুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণীন্তপঃ ॥”

পিতা মাতা সন্তুষ্ট হইলে পরব্রহ্মের প্রীতি জন্মে । পরব্রহ্ম প্রীত হইলে মুক্তি লাভ হয়, সকলেই অবগত আছেন ।

অতঃপর প্রাচীন ধৰ্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহামাত্ম মহুর নিম্নলিখিত বচনগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে, মাতৃভক্তি এবং মাতৃউপাসনাতঃ সন্তানের মুক্তি হয় :—

(ক) “আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্তিঃ পিতা মূর্তিঃ প্রজাপতেঃ ।

মাতা পৃথিব্যা মূর্তিস্ত ভ্রাতা স্যো মূর্তিরান্বনঃ ॥”

আচার্য্যই বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমীয়ার মূর্তি, পিতা হিরণ্য-
গর্ত্ত প্রজাপতির মূর্তি ; ভ্রাতা সাক্ষাৎ আপনার দ্বিতীয় মূর্তি এবং
মাতা পৃথিবীর মূর্তি । শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে “মাতা সাক্ষাৎ
ক্ষিতেস্তনুঃ ।” এক্ষণে মাতা পৃথিবীর মূর্তি বলিয়া সপ্রমাণ
হইলেন । পৃথিবী বিষ্ণুপত্নী, পৃথিবীর নমস্কারমন্ত্রে ইহা অবগত
হওয়া যায় :—

“সমুদ্রমেখলে দেবি পর্কতস্তনমণ্ডলে ।

বিষ্ণুপত্নি নমস্তভ্যং পাদম্পর্শং ক্ষমস্ব মে ॥”

হে দেবি ! সমুদ্র তোমার মেখলা এবং পর্কত তোমার স্তন
মণ্ডল, তুমি বিষ্ণুপত্নী, তোমাকে নমস্কার, তুমি আমার পাদম্পর্শ
ক্ষমা কর । তবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে মাতাকে ভক্তি
করিলে বিষ্ণুপত্নীকে ভক্তি করা হয় । বিষ্ণুপত্নী যে মুক্তিদায়িনী
তাহাতে আর সংশয় কি ?

(খ) “তয়ো নিত্যং প্রিয়ং কুৰ্য্যাদাচার্য্যস্ত চ সর্বদা ।

‘তেষেব ত্রিষু তুষ্ঠেষু তপঃ সর্গং সমাপ্যতে ॥”

পিতা মাতা ও আচার্য্যের সর্বদা হিত সাধন দ্বারা প্রীতি
উৎপাদন করিবে, যেহেতু ইহঁরা সন্তুষ্ট থাকিলে সকল তপস্কার
ফল পাওয়া যায় ।

(গ) “ত্রিষেতে দ্বিতি কৃত্যংহি পুরুষস্ত সমাপ্যতে ।

এবংধর্মঃ পরঃ সাক্ষাৎপদধর্মোহস্ত উচ্যতে ॥”

যেহেতু ইহারা তিন জনে উত্তমরূপে গুপ্তাধিত হইলেই পুরুষের শ্রোত, স্মার্ত্ত সমুদায় কর্তব্য কর্মই সমাপ্ত হয়, অতএব ইহাকেই পুরুষার্থ সাধন বলিয়া উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলা যায়, তন্নিম্ন অগ্নিহোত্রাদিকে উপধর্ম্ম অর্থাৎ নিকৃষ্ট ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে ।

(ঘ) “তেষাং ত্রয়াণাং গুপ্তাধি পরমন্তপ উচ্যতে ।

নতৈরভ্যনুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্ত্যং সমাচরেৎ ॥”

এই তিন জনের সেবা গুপ্তাধি পরম তপস্তা, অর্থাৎ ইহাদের সেবা করিলেই সর্ব্বপ্রকার তপস্তার ফল পাওয়া যায় । যদি অন্য কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার অভিলাষ হয়, তাহাও ইহাদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে করিবে না ।

(ঙ) “ত এবহি ত্রয়ো লোকান্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ ।

ত এবহি ত্রয়ো বেদান্ত এবোক্তান্ত্রয়োহগ্নয়ঃ ॥”

যেহেতু ইহারা তিন জনই ত্রিলোক প্রাপ্তির হেতু, ইহারাই ব্রহ্মচর্য্যাदि তিন আশ্রম লাভের হেতু, ইহারাই ত্রিবেদাধ্যয়নের কলদাতা, ইহারাই ত্রেতাগ্নি দ্বারা নিষ্পাদিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের কলদাতা ।

(চ) ত্রিষশ্রমাদাগ্নেতেষু ত্রীন্ লোকান্ বিজয়েদগৃহী ।

দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্বিবি মোদতে ॥”

যিনি ইহাদিগের প্রতি সতত সাবধান থাকেন, তিনি গৃহী হইলেও ত্রিলোক পরাজয় করিতে পারেন, অর্থাৎ ত্রিলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হন, এবং স্বশরীরে সূর্য্যাদির ত্রায় প্রকাশমান হইয়া ত্র্যলোকে বিমলানন্দ ভোগ করেন ।

মম্বুর বচন শুলি অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, পিতা, মাতা ও গুরুর প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিলে সর্ব প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, পরলোকে সদগতি হয় এবং সকল তপস্যার ফল লাভ করা যায়। এক্ষণে মৈত্রেয় উপনিষৎ গ্রন্থে তপস্যায় কি ফললাভ হয় লিখিত হইয়াছে, একবার পাঠ করুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, মাতৃভক্তি ও মাতার উপাসনাতে মুক্তি হয় কিনা?—

“তপসা প্রাপ্যতে সত্ত্বং সত্ত্বাং সংপ্রাপ্যতে মনঃ।

মনসা প্রাপ্যতে জ্ঞান্না হ্যাপ্তান্না ন নিবর্ততে ॥”

তপশ্বা দ্বারা সত্ত্ব, সত্ত্ব দ্বারা মন এবং মন দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আত্মপ্রাপ্তি হইলে সংসারে বাতায়াত নিবর্ত্তি হয় অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। অতএব মাতৃভক্তি এবং মাতার উপাসনা যে মুক্তি লাভের সুপ্রশস্ত পথ তাহাতে আর সংশয় কি?

পরশুরামের প্রতি ছর্কাসার উপদেশ বাক্যটি স্মরণ করুন :—

“বাজপেয় সহস্রাঙ্গি হয়মেধোহতিরিচ্যতে।

সহস্র হয়মেধাচ্চ মাতৃভক্তি বিশিষ্যতে ॥”

অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল বাজপেয় যজ্ঞের সহস্র গুণ, কিন্তু মাতৃভক্তির ফল আবার অশ্বমেধ যজ্ঞের সহস্র গুণ।

আবার দেখুন :—

“ন স পুনরাবর্ত্ততে মাতৃসেবী” ইতি শ্রুতিঃ।

মাতৃসেবী ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয় না, অর্থাৎ তাহার মুক্তি হয়। নিম্নলিখিত শাস্ত্রবচনটীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, মম্বুযা মাতৃভক্ত হইলে মুক্তি লাভ করে :—

“ভজস্ব ভক্ত্যাহে ব্রহ্মণ্ মাতরং পরমেশ্বরীং ।

যামারাদ্য নরো যাতি মোক্ষধামাপুনাৰ্ভবম্ ॥”

মাতৃভক্তিতে সন্তানের মুক্তি হয় বটে, কিন্তু সে ভক্তি কি প্রকার? মাতাকে সাক্ষাৎ প্রকৃতি স্বরূপিণী মনে করিয়া এক মনে এক প্রাণে প্রগাঢ়ভক্তি করিতে হইবে। নতুবা লোক লজ্জাভয়ে, স্বার্থসাধনোদ্দেশে, ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার জ্ঞাত অথবা সুখ্যাতি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে অন্তরে ভক্তি-শূন্য হইয়া বাহ্যভক্তি প্রদর্শন করিলে হইবে না। অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার পরীক্ষাসময়ে মন ও দৃষ্টির একাগ্রতা বশতঃ মহাবীর অর্জুন শরনিষ্ক্ষেপ দ্বারা বৃক্ষোপরিস্থ কৃত্তিম পক্ষীর মস্তক ছেদন করিয়া ভূমিতে প্লাতিত করিয়া ছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃবর্গ সেরূপ একাগ্রচিত্ত ও একাগ্রদৃষ্টি হইতে পারেন নাই বলিয়াই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। কৃত্তিম পক্ষীর মস্তক ছেদন করিবার অব্যবহিত পূর্বে “বৎস! তুমি এক্ষণে কি কি পদার্থ নিরীক্ষণ করিতেছ?” আচার্য্য দ্রোণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া অর্জুন উত্তর করিয়াছিলেন, বৃক্ষস্থিত পক্ষীর মস্তক ব্যতিরেকে আর কিছুই আমার নয়ন গোচর হইতেছে না। এই বাক্য অর্জুনের অসামান্য একাগ্রচিত্ততার সম্পূর্ণ পরিচায়ক। মুমুকু সন্তানের মাতৃ ভক্তি বিষয়েও সেইরূপ একাগ্রতা শিক্ষা করা উচিত। মাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী বোধে শয়নে স্বপনে সর্বদাই আরাধনা করা এবং অখিল সংসার তন্ময় জ্ঞান করা আবশ্যক। এইরূপ মাতৃভক্তিই মোক্ষলাভের কারণ। বিলু মঙ্গল বলিয়াছিলেন :—

“হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমভু তং ।

হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামিতে ॥”

হে কৃষ্ণ তুমি বল পূর্বক আমার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতেছ ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যদি তুমি আমার হৃদয় ছাড়াইয়া যাইতে পার, তবেই তোমার পৌরুষ বলি। এইরূপ ভক্তিই যথার্থ ভক্তি !!!

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মাতৃভক্ত সন্তান যদি অস্ত্রাস্ত্র বিষয়ে পাপিষ্ঠ ও হুসাত্মা হয়, তবে তাহার মুক্তিলাভ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? এরূপ প্রশ্ন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যোদ্দীপক। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কখন কি পাপিষ্ঠ হইতে পারেন ? মাতা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী, মাতৃভক্ত সন্তানের পাপাচরণ করা কি কখন আশা করা যায় ? পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে আপাততঃ মাতৃভক্ত বলিয়া বোধ হইলেও বুঝিতে হইবে, তাহার ভক্তি আন্তরিক নহে, কোনরূপ স্বার্থের অনুরোধে সে বাহ্যভঙ্গর সহকারে মাতৃভক্তির ভাণ করিতেছে। পাপের সংস্পর্শ মাত্র থাকিলে মনে কখনই প্রকৃত ভক্তির উদয় হইতে পারে না। প্রথমে আত্মার পবিত্রতা সাধন করিতে হইবে, তবে সেই বিশুদ্ধ আত্মক্ষেত্রে প্রকৃত ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবে। কেবল পবিত্র জলে স্নান করিলেই আত্মার পবিত্রতা অন্নে না ; ভোগবাসনা-শূন্য ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া দেহস্থিত হৃদয়ের রিপুগণের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে হইবে, তবেই আত্মার বিশুদ্ধতা জন্মিতে পারে। এইরূপ পবিত্র আত্মাই প্রকৃত ভক্তিরসের একমাত্র

উৎস। মহাভারতের অন্তর্গত শাস্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ বাক্য স্মরণ করুন :—

“আত্মানন্দী সংযমপূণ্যতীর্থ্য মতোদকা শীলতটা দয়োন্মিঃ।

তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র ! ন বাপিণা শুধ্যতি চাস্তরাত্মা ॥”

দম গুণ যাহার তীর্থ (ঘাট), সতাই যাহার সলিল, শীলতা যাহার তট; দয়া গুণ যাহার তরঙ্গ, হে পাণ্ডুপুত্র ! তুমি সেই আত্মরূপ নদীতে স্নান কর। অগ্নি জলে অন্তরাত্মার পবিত্রতা জন্মে না। কবীর বলিয়াছেন :—

“কামী, ক্রোধী, লাল্চী, ইন্ হতে ভক্তি না হোয়ে।

ভক্তি করে কৈ শূরীয়াঁ, তন্ মন্ লজ্জা খোয়ে ॥”

কামী, ক্রোধী ও লোভী ইহাদের ভক্তি হয় না। শরীর, মন ও লজ্জা ইহা নষ্ট করিয়া কোন কোন শূর ভক্তি করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পাপমরীচিকার প্রলোভনে মনোমুগ যদি অস্থির হইয়া নিষতই সংসারমরুভূমিতে ধাবমান হইতে থাকিল, তবে আর কিরূপে সে ভক্তিসুধা পান করিতে অবসর পাইবে? তরঙ্গাকুলিত পঙ্কিল জলে কখন কি প্রকৃতির মনোহারিণী ছায়া প্রতিফলিত হইতে পারে? কেবল স্মৃষ্টি বাক্যে স্তব ও চরণ বন্দনা করিলেই ভক্তি করা হয় না; চন্দন, পুষ্প, ধন, বস্ত্র, অলঙ্কার ও সুখাদ্য প্রদান করিলেই যে পূজা ও উপাসনা করা হইল, এরূপ নহে। এগুলি কার্য্য বটে, এই সকল কার্য্য হইতে ষথার্থ ভক্তি ক্রমে ক্রমে উদ্ভিত হইতে পারে। ষথার্থ ভক্তি ও উপাসনার লক্ষণ অগ্নিরূপ। প্রকৃত ভক্তি ও উপাসনার মর্ম্ম বোধের জন্ত নিম্নে একটা সুন্দর গান উদ্ধৃত করা গেল :—

“মা আমার অন্তরে জাগ গো কুলকুণ্ডলিনি,
 তোমায় অন্তরেতে রাখি নিয়ত নিরখি
 অন্তর না করি দিবা রজনী ॥
 করি উপাসনা সন্তোষে বাসনা,
 পুরা ও স্ববাসনা করুণা করি,
 মম মানসমন্দিরে পূজিয়ে তোমারে,
 জনম সফল করি জননি ॥
 ভক্তিপুষ্প করি শ্রদ্ধা সচন্দন,
 তদঞ্জলি পদে করিব অর্পণ,
 নেত্র মুদে মুন সাধে কালী রূপ করি দরশন ॥
 কামাদি ছয় বলি দিব গো করালি,
 বিবেকঅসি করে ধারণ করি,
 আমি জ্ঞানাগ্নি জালিব হিংসাহতি দিব,
 তবে যদি ব্রজে ঘটে শিব শিবানি ॥”

এক্রমে দেখিতে পাওয়া গেল, সন্তান যথার্থ মাতৃভক্ত হইলে
 পাপমতি হইতে পারে না। কিন্তু যদি সন্তান পূর্বে পাপমতি
 ছিল, পশ্চাৎ ঈশ্বরানুগ্রহে মাতৃভক্ত হইয়া উঠিল, এক্রপ হয়, তাহা
 হইলেও তাহার পূর্বাচরিত পাপাক্রকার মাতৃভক্তি রূপ কৌমুদী
 প্রভায় বিদূরিত হইতে পারে। গোভিলরহস্যের বচনটা স্মরণ
 করুন :—

“তরেদতি পাতকী গৃহদেবীভক্ত্যা”

গৃহদেবী মাতার প্রতি ভক্তি করিলে মহাপাপীও পরিব্রাজ
 পায়। পূর্বাচরিত পাপরাশি যে পুণ্য কর্ম ও ঐকান্তিক ঈশ্বর-

ভক্তি দ্বারা খণ্ডিত হয়, আদি কবি মহর্ষি বাস্মিকিই তাহার উত্তম উদাহরণ স্থল । বাস্মিকি প্রথমে রত্নাকর নামে খ্যাত এক ঘোরতর মহাপাতকী ছিলেন, কিন্তু উত্তর কালে পূর্ণব্রহ্ম রাম চন্দ্রের প্রধান ভক্ত হইয়া ঘোরতর তপস্তা প্রভাবে সর্ব পাপ বিমুক্ত হইয়া ছিলেন । পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, মাতৃভক্তির ত্রায় আর তপস্তা নাই, তবে মাতৃভক্তি দ্বারা সন্তানের পূর্বাচরিত পাপের নাশ হইবে না কেন ? পবিত্র প্রেম বা ভক্তিরূপ জাহ্নবীমণ্ডিল সর্বপাপনাশক । উহা ঈশ্বর হুইতে সমুৎপন্ন আবার ঈশ্বরেই মিলিত :—

“ঈশ্বরাদি সমুদ্ভূতা যেশ্বরাস্থধি গামিনী।

প্রেম দ্রবময়ী ধারা সৈব গঙ্গা সনাতনী ॥”

(সম্ভাব)

যে দ্রবময়ী প্রেম ধারা ঈশ্বর রূপ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় ঈশ্বররূপমহাসাগরেই মিলিত হইয়াছে, তাহারই নাম সনাতনী গঙ্গা । যেরূপ ভক্তিভাবে পুণ্যতোয়াজাহ্নবীজলে স্নান করিলে সর্ব পাপ নষ্ট হয়, সেইরূপ ভক্তিরূপ সনাতনী গঙ্গায় অবগাহন করিলে চিরসঞ্চিত কলুষ রাশি বিদূরিত হইয়া অন্তরাত্মা নির্মল ও পবিত্র হয় । ভুক্তি ঐশ্বরিক সামগ্রী, প্রথমে যাহাকেই ভক্তি কর, অবশেষে উহা ঈশ্বরের দিকেই পরিচালিত হইয়া থাকে । সাগরগামিনী স্রোতস্বতী নানা পথে প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে সাগরে আসিয়াই মিলিত হয় । আর অশেষ কল্যাণকারিণী জননীর প্রতি সেই ভক্তি প্রথমতঃ প্রগাঢ়রূপে স্বতঃই প্রকটিত হওয়া সম্ভবপর, কারণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জননীর ত্রায় হিতকারিণী আর

কাহাকেও ক্ষেপিতে পাওয়া যায় না । ভক্তকুলতিলক রামপ্রসাদ বলিয়া গিয়াছেন :— •

“সকলের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী ।”

হে অজ্ঞানান্ধ মানবগণ ! আর তোমরা মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিয়া পরমারাধ্যা জননীকে সামান্তা মানবী জ্ঞানে অনাদর পূর্বক পরলোকে দুর্গতি সঞ্চয় করিও না । সাক্ষাৎ ঈশ্বরীয় ভ্রাতৃ ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়মন্দিরে ধারণ করিয়া পূজা করিতে থাক, অনায়াসে এই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে । যে মুক্তি লাভের প্রয়াসে যোগী ঋষিগণ নিবিড় অরণ্যে, পর্বত কন্দরে, বহুকাল ব্যাপিয়া কঠোর তপশ্চরণ পূর্বক নানাবিধ ক্লেশ সহ করেন, তোমরা যদি গৃহস্থাশ্রমের সুখ সম্ভোগ করিতে করিতে অনায়াসে সেই মুক্তি লাভ করিতে পার তাহা কি বাঞ্ছনীয় নহে ? যে রূপ সূর্য্য মণ্ডল এই সৌর জগতের কেন্দ্র, সেইরূপ স্নেহময়ী মাতাও এই গার্হস্থ্যাশ্রমের কেন্দ্র স্থানীয়া ; আমরা সকলে মাতার স্নেহে আকৃষ্ট ও তাঁহার বাৎসল্য রশ্মিতে পরিপুষ্ট হইয়া নিয়ত এই সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছি । ফলতঃ ককণাময় ঈশ্বরই এই সংসারপাদপের আদি বীজ ; জননী তাহার মূল ; জনক ক্রাও ; অপত্যবর্গ শাখা প্রশাখা ; শান্তি তাহার সুমিষ্ট রস এবং মুক্তিই মনোজ্ঞ ফল ।

‘ভাতের ফেন গালা অকর্তব্য, তজ্জন্য এদেশবাসীগণ
হীনবল ও নির্ধন হইতেছে ।

পাবনা জেলার অন্তর্গত পাহাড়িয়া গ্রাম নিবাসী
শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্র নাথ সাহা প্রণীত ।

ভূমিকা ।

ভাতের ফেন গালা প্রথা আমাদের দেশে বহুকাল ব্যাপিয়া প্রচলিত । আমরা হঠাৎ এতদিন পরে কেন এই দীর্ঘকাল-প্রচলিত প্রথার বিরোধী হইয়া উঠিলাম, কেনই বা আমরা ৬ মাতৃ দেবীর উদ্দেশে এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ খানি প্রকাশিত করিলাম, তাহা জানিতে বোধ হয়, অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে । নিতান্ত শৈশবাবস্থায় আমরা মাতৃস্তুত পান করিয়া জীবনধারণ করি, বয়োবৃদ্ধি সহকারে গোছুলে আমাদের প্রাণ-রক্ষা পায়, অবশেষে আমরা অন্নাহার করিয়া বাঁচিয়া থাকি । অন্নই আমাদের দেশের প্রধান ও উপযুক্ত আহাৰ্য্য সামগ্রী । অতএব উপকারিত্ব বিষয়ে জননী, গাভী ও অন্ন, এই তিনই প্রায় সমান । এই কারণেই বোধ হয়, ধাত্তও অন্ন “মা লক্ষ্মী” বলিয়া সাধারণতঃ অভিহিত হইয়া থাকে । অন্নের ক্ষেননিঃসারণ করিয়া ফেলিলে উহার সারাংশ অনেকটা নির্গত হইয়া যায়, সুতরাং উহাতে “মা লক্ষ্মীর” অপব্যয় হইয়া থাকে মাত্র । পাঠক মহাশয় ! এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, কিজন্ত আমরা “ভাতের ফেন গালা অকৰ্ত্তব্য” ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ ৬ মাতৃ দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত করাইয়া প্রকাশিত করিতেছি ?

এই প্রবন্ধটিকে অনেকে অকিঞ্চিৎকর এবং বহুকালপ্রচলিত প্রথার বিরোধী মনে করিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু যদি

তঁাহারা অভিনিবেশ সহকারে প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং কুসংস্কার-শূন্য হইয়া মনে মনে বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে, বিষয়টি যে গুরুতর তাহা বুঝিতে পারিবেন। অনেক গুলি কুপ্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, কিন্তু চিরাচরিত বলিয়া কেহই সেই গুলির পরিহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়েন না। বস্তুতঃ সে গুলি বর্জনোন্মুখ সমাজে আর স্থান পাইবার যোগ্য নহে। যদি “ভাতের ফেন গালা” অকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে ভাতের কেন না গালিলেও সমাজ কখনও খজাহস্ত হইবে না, প্রত্যুত উহার উপকারিতা ক্রমশঃ অনুভব করিয়া ঐ কুপ্রথার উচ্ছেদসাধনে অনুমোদন করিতে পারে, এরূপ আশা করা যায়। আমাদের দৌর্ভাগ্যের নানা গুরুতর কারণ বর্তমান আছে সন্দেহ নাই, তন্মধ্যে ফেননিঃসারিত অন্নভোজন যে একটি প্রবল কারণ, তাহা প্রবন্ধপাঠে সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে। যদি অখাদ্য ভোজন না করিয়া, যদি শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম না করিয়া কেবল মাত্র সফেন অন্ন ভোজন করিয়া বিনা ব্যয়ে অতি সহজে আমরা জাতীয় দৌর্ভাগ্যের একটি প্রবল কারণ বিদূরিত এবং “মা লক্ষ্মী” অন্নের অপব্যয় না করিতে শিক্ষা করিতে পারি, তাহা কি বাঞ্ছনীয় নহে ?

এস্থলে আমরা একটি কথা বলি। যদি কেহ “ভাতের ফেন-গালা কর্তব্য” এতদ্বিষয়ক একটি প্রবন্ধ নানা প্রমাণপ্রয়োগ সহকারে লিখিয়া “ভাতের ফেন গালা অকর্তব্য” ইত্যাদি মতের অসংশয়িত রূপে খণ্ডন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি দেশের একটি মহোপকার সাধন করেন সন্দেহ নাই। আমরা তঁাহার

প্রবন্ধ সাদরে গ্রহণ করিব এবং তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিব।

এক্ষণে, অগ্নির ফেন গালিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, অথবা উহা গো জাতির খাদ্য হইয়া থাকে। কিন্তু পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, উহাতে অনেক কার্য্য হইতে পারে। দাল, ঝোল, দালনা প্রভৃতি তরকারি কেবল জলে সিদ্ধ না করিয়া ফেন মিশ্রিত জলে রন্ধন করিলে অধিকতর সুস্বাদ ও পুষ্টিকর হইয়া থাকে। অন্নপ্রাশন, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের সময় যদি অধিক লোক নিমন্ত্রিত হয়, আর যদি তাঁহাদের ভোজন সময়ে দালের অকুলান পড়ে, তবে অকুলান পরিহারার্থ দালের সহিত কাঁচা জল মিশ্রিত না করিয়া ফেন মিশ্রিত করিলে স্বাদের কোনও বৈলক্ষণ্য হয় না, অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন। শাস্ত্রে কথিত আছে “কিং কপর্দকো দরিদ্রতি” যে একটা কপর্দকেও সামান্য বলিয়া অবজ্ঞা করে, সে দরিদ্র হয়। আমাদের এই দারিদ্র্যপ্রপাঙ্কিত দেশে যে ফেনের স্থায় সুন্দর সামগ্রীর অহরহঃ অপব্যয় হয়, ইহা ভাবিলেও ব্যথিত হইতে হয়।

শ্রীপুর, ১৩০১। ২২ শে আষাঢ়। } প্রকাশক
শ্রীপূর্ণ চন্দ্র মিত্র মুস্তোফী
শ্রীঅতুল চন্দ্র মিত্র মুস্তোফী

ভাতের ফেন গালা অকর্তব্য, তজ্জন্য এদেশবাসীগণ
হীনবল ও নির্ধন হইতেছে ।

“অন্নাভুতানি জায়ন্তে জীবন্তি চ ন সংশয়ঃ।”

বঙ্গের বড়ই দুর্দিন উপস্থিত । অনধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে
বঙ্গের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা
করিলে, আশ্চর্য্য পরিবর্তন লক্ষিত হয় । পূর্বে আহাৰ্য্য সামগ্রীর
যেরূপ মূল্য ছিল, অধুনা তাহার চতুর্গুণ, পঞ্চগুণ বা তদধিক বর্দ্ধিত
হইয়াছে । দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সহিত পরিশ্রমের মূল্যও বর্দ্ধিত
হইয়াছে সত্য, কিন্তু পরিশ্রমের মূল্য যে পরিমাণে বর্দ্ধিত
হইয়াছে, দ্রব্যের মূল্য তদপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে
তাহাতে সন্দেহ নাই । আজকাল দেশ মধ্যে যেরূপ নিত্যই
অন্নকষ্ট, পূর্বে এরূপ ছিল না । পূর্বে দুগ্ধ স্তূত ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত
পরিমাণে ও অকৃত্রিম অবস্থায় পাওয়া যাইত, কিন্তু এক্ষণে বিশুদ্ধ
দুগ্ধ স্তূতাদি অতিশয় দুস্প্রাপ্য । মৎস্যও আর পূর্ব্বের তায় প্রাপ্ত
হওয়া যায় না । অতএব বঙ্গবাসীর প্রধান আহাৰ্য্য সামগ্রী
গুলির অত্যন্ত অভাব ও বিকার ঘটিয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার
করিতে পারিবেন না । আমাদের দেশের সাধারণ লোকের
অবস্থা আজকাল এমনই শোচনীয় হইয়াছে যে, দুগ্ধ, স্তূত, মৎস্য

ইত্যাদি আহার দূরে যাউক, কেবল মাত্র শাকারও অনেকে উদর পূরণ করিয়া আহার করিতে পায় না। এই অন্নকষ্টের সময় কতশত লোক অনশনে, কতশত লোক অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। বাহারা উদর পূরণ করিয়া আহার করিতে পায়, তাহাদের মধ্যেও অধিকাংশ লোক যেক্রপ উপকরণে উদর পূরণ করে, তাহাতে শরীরের সম্পূর্ণ পোষণ কিছুতেই সম্ভবে না। এই হৃদ্বিনে সমাজমধ্যে একটা কুপ্রথা প্রচলিত থাকায়, অজ্ঞাত-সারে ধীরে ধীরে দেশের যে কিরূপ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় অল্পের ফেননিঃসারণই এই কুপ্রথা। অল্পের ফেন নিঃসারণ বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহা দ্বারা যেক্রপ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, পূর্বে সেক্রপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। আমরা এই প্রবন্ধে অল্পের ফেন নিঃসারণের অপকারিতা আলোচনা করিব; অর্থাৎ ফেন নিঃসারণ কিজন্ত অনিষ্টকারী, ফেননিঃসারিত অল্প ভোজন করিয়া বঙ্গবাসী কিরূপে অলক্ষিত ভাবে দিন দিন হীনবীৰ্য্য হইতেছে, এবং এই ফেননিঃসারণ প্রথা যে বঙ্গবাসীর দারিদ্র্যের অন্ততম কারণ, ইহাই আমরা যথাক্রমে প্রতিপন্ন করিব। বিষয়টী অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া কেহ কেহ উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বিষয়টী কখনই সাগান্ত বলিয়া প্রতীত হইবে না।

জগৎপাতা জগদীশ্বর, আমাদের শরীর রক্ষণের জন্ত যে কত প্রকার আহাৰ্য্য দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নির্গম করা

অসাধ্য। তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টিকৌশল পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যে স্থানের যেরূপ জল বায়ু করিয়াছেন, সেই স্থানে তদনুরূপ প্রচুর আহাৰ্য্য দ্রব্যের ও সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যে দেশে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্য সেই দেশের জল বায়ুর সম্যক উপযোগী এবং তত্রস্থ লোকের পক্ষে অধিকতর হিতকারী। দেশের শীতোষ্ণতার ন্যূনাধিক্য এবং অধিবাসীর প্রকৃতি অনুসারেও আহাৰ্য্য দ্রব্য ব্যবহৃত হওয়া কর্তব্য। মদ্য, মাংস প্রভৃতি অতি উগ্র, বলকারী ও উত্তেজক পদার্থগুলি শীত-প্রধানদেশবাসীগণের পক্ষে হিতকারী। কিন্তু ঐ সমুদায় দ্রব্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নিত্য ব্যবহার করিলে অনেক সময় অপকার হইতেই দেখা যায়। এক ভারতবর্ষেরই স্থান ভেদে জলবায়ু ও শীতোষ্ণতার তারতম্য বশতঃ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীগণের পক্ষে দাল ও রুটী অতি হিতকারী, কিন্তু বঙ্গদেশে উহা নিত্য ছই বেলা আহাৰ করিলে সহ্য হয় না; কারণ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জল বায়ু এরূপ গুণবিশিষ্ট যে সেখানে দাল রুটী সহজেই পরিপাক হয়, কিন্তু আমাদের দেশে উহা পরিপাক করা তাদৃশ সহজ নহে। বঙ্গদেশে তগুলই যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং এদেশের যেরূপ জল বায়ু ও এদেশবাসীর যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে অন্নই উপাদেয় হিতকর আহাৰ। অতীত দ্রব্য যথা দাল, তরকারী, মৎস্য, দুগ্ধ ইত্যাদি অন্নের সহিত মিলিত হইয়া শরীর রক্ষণে সহায়তা করে। অন্ন অপেক্ষা পুষ্টিকর ও বলকারী অনেক দ্রব্য আছে, কিন্তু ইহার তুল্য নিক্ক, লঘু অথচ পুষ্টিকর আহাৰ্য্য

ইত্যাদি আহার দূরে ঝাউক, কেবল মাত্র শাকসবজি অনেকে উদর পূরণ করিয়া আহার করিতে পায় না। এই অন্নকষ্টের সময় কতশত লোক অনশনে, কতশত লোক অর্জুশনে দিন যাপন করিতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। বাহারা উদর পূরণ করিয়া আহার করিতে পায়, তাহাদের মধ্যেও অধিকাংশ লোক যেকোন উপকরণে উদর পূরণ করে, তাহাতে শরীরের সম্পূর্ণ পোষণ কিছুতেই সম্ভবে না। এই হৃদ্বিনে সমাজমধ্যে একটি কুপ্রথা প্রচলিত থাকায়, অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে দেশের যে কিরূপ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় অল্পের ফেননিঃসারণই এই কুপ্রথা। অল্পের ফেন নিঃসারণ বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহা দ্বারা যেকোন অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, পূর্বে সেকোন অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। আমরা এই প্রবন্ধে অল্পের ফেন নিঃসারণের অপকারিতা আলোচনা করিব; অর্থাৎ ফেন নিঃসারণ কিজ্ঞ অনিষ্টকারী, ফেননিঃসারিত অন্ন ভোজন করিয়া বঙ্গবাসী কিরূপে অলক্ষিত ভাবে দিন দিন হীনবীৰ্য্য হইতেছে, এবং এই ফেননিঃসারণ প্রথা যে বঙ্গবাসীর দারিদ্র্যের অন্ততম কারণ, ইহাই আমরা যথাক্রমে প্রতিপন্ন করিব। বিষয়টী অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া কেহ কেহ উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বিষয়টী কখনই সামান্য বলিয়া প্রতীত হইবে না।

জগৎপাতা জগদীশ্বর, আমাদের শরীর রক্ষণের জ্ঞাত যে কত প্রকার আহাৰ্য্য দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা

অসাধ্য। তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টিকৌশল পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যে স্থানের যেরূপ জল বায়ু করিয়াছেন, সেই স্থানে তদনুরূপ প্রচুর আহাৰ্য্য দ্রব্যের ও সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যে দেশে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্য সেই দেশের জল বায়ুর সম্যক উপযোগী এবং তত্রস্থ লোকের পক্ষে অধিকতর হিতকারী। দেশের শীতোষ্ণতার ন্যূনাধিক্য এবং অধিবাসীর প্রকৃতি অনুসারেও আহাৰ্য্য দ্রব্য ব্যবস্থিত হওয়া কর্তব্য। মদ্য, মাংস প্রভৃতি অতি উগ্র, বলকারী ও উত্তেজক পদার্থগুলি শীত-প্রধানদেশবাসীগণের পক্ষে হিতকারী। কিন্তু ঐ সমুদায় দ্রব্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নিত্য ব্যবহার করিলে অনেক সময় অপকার হইতেই দেখা যায়। এক ভারতবর্ষেরই স্থান ভেদে জলবায়ু ও শীতোষ্ণতার তারতম্য বশতঃ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীগণের পক্ষে দাল ও রুটী অতি হিতকারী, কিন্তু বঙ্গদেশে উহা নিত্য দুই বেলা আহার করিলে সহ্য হয় না; কারণ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জল বায়ু এরূপ গুণবিশিষ্ট যে সেখানে দাল রুটী সহজেই পরিপাক হয়, কিন্তু আমাদের দেশে উহা পরিপাক করা তাদৃশ সহজ নহে। বঙ্গদেশে তগুলই যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং এদেশের যেরূপ জল বায়ু ও এদেশবাসীর যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে অন্নই উপাদেয় হিতকর আহাৰ্য্য। অত্যাশ্রয় দ্রব্য যথা দাল, তরকারী, মৎস্য, দুগ্ধ ইত্যাদি অন্নের সহিত মিলিত হইয়া শরীর রক্ষণে সহায়তা করে। অন্ন অপেক্ষা পুষ্টিকর ও বলকারী অনেক দ্রব্য আছে, কিন্তু ইহার তুল্য স্নিগ্ধ, লঘু অথচ পুষ্টিকর আহাৰ্য্য

অতি বিরল। সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে শালি ধাতুর এইরূপ গুণ বর্ণিত আছে, যথা :—

“শালয়ো মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বৃদ্ধাঙ্গবর্চসঃ।

কষায়া লঘবো রুচ্যাঃ স্বর্যা বৃষ্যাশ্চ বৃংহণাঃ ॥”

অর্থাৎ, শালিধাতু মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক, অঙ্গকোষ্ঠবৃদ্ধকারী, কষায়, লঘু, রুচিকর, স্বরের উৎকর্ষজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকারী। উল্লিখিত গ্রন্থে অঙ্গের গুণ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

“ভক্তং বহ্নিকরং পথাং তর্পণং রোচনং লঘু।”

অর্থাৎ, অন্ন অগ্নিবর্দ্ধক, হিতকারী, তৃপ্তিজনক, রোচক ও লঘু। অত্ৰ :—

“সৌমনস্তং বলম্পুষ্টিমুৎসাহং রসনাসুখং।

স্বাহ সঞ্জনয়ত্যন্নং ॥”

স্বাহ অন্ন ভোজন করিলে প্রসন্নতা, বল, পুষ্টি, রসনাসুখ ও উৎসাহ জন্মে। ফলতঃ, আমাদের দেশের যেকোন জলবায়ু, তাহাতে এইরূপ স্নিগ্ধ, লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্যই উপযোগী; এই জাতীয় প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে অন্নাহার চলিয়া আসিতেছে। অন্নই এদেশবাসীগণের প্রধান হিতকারী আহার।

ডাক্তার এড্‌মাণ্ড এ পার্কস্ সাহেব তৎপ্রণীত “স্বাস্থ্যরক্ষা” গ্রন্থে তত্ত্বের বিষয় যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। “তত্ত্ব লে অতি সুপাচ্য খেতসার বর্ধমান থাকায়, ইহা একটা হিতকারী খাদ্য, এবং এই জাতীয় অত্ৰাত্ত্র দ্রব্যের (গোধূম যব ইত্যাদির) ত্রায় ইহাতে অনেক গুলি

উপাদান মিশ্রিত আছে। কিন্তু গোধূম অপেক্ষা ইহাতে অল্প পরিমাণে যবক্ষারজ্ঞানময় পদার্থ আছে, এবং তৈলময় পদার্থ ইহাতে আরও অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে। এই জন্ত অল্প-ভোজী জাতি সমূহের মধ্যে, প্রথমোক্ত অভাব (যবক্ষারজ্ঞানের অল্পতা) পূরণের জন্ত দ্বিদল, ও শেষোক্ত অভাব (তৈলময় পদার্থের অল্পতা) পূরণের জন্ত জাত্ব কিম্বা ঔদ্ভিদ তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তত্বুলে লবণের পরিমাণও অতি অল্প।”*

ডাক্তার এইচ, কিং সাহেব তৎকৃত “স্বাস্থ্যরক্ষা” গ্রন্থে তত্বুলের বিষয় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন —

“তত্বুল একটি মূল্যবান খাদ্য, কারণ, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার আছে, এবং ইহা যবক্ষারজ্ঞানময় ও লবণময় পদার্থ-শূন্যও নহে; ইহা সহজে রন্ধন করা যায়, এবং পরিপাক করাও সহজ। ইহাতে যবক্ষারজ্ঞানময় পদার্থ অল্প পরিমাণে বিদ্যমান, এবং এই বিষয়ে ইহা এই জাতীয় অন্যান্য দ্রব্য (গোধূম, যব ইত্যাদি) অপেক্ষা নিকৃষ্ট; এনিমিত্ত, উক্ত অভাব পূরণের জন্ত উহার সহিত মাংস, মৎস্য, দাল, দুগ্ধ কিম্বা তত্র একরূপ একটি খাদ্যের সংযোগ আবশ্যক। ইহাতে তৈলময় পদার্থও অতি অল্প পরিমাণে আছে, সুতরাং উহার সহিত নবনীত, ঘৃত কিম্বা অল্প তৈলাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করা আবশ্যক। লবণও ইহাতে অল্প

* A Manual of Practical Hygiene,

by Edmund A. Parkes M. D. F. R. S. eighth
edit ion. Page 306.

পরিমাণে আছে, সুতরাং অল্প খাদ্য দ্বারা উক্ত অভাব পূরণ করা কর্তব্য।”*

এক্কে উল্লিখিত উপাদান তগুলে কি পরিমাণে আছে, দেখা যাউক। লেথ্বি সাহেব পরীক্ষা দ্বারা তগুলের উপাদান ও তাহার পরিমাণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন :—

যবক্ষারজানময়	শতাংশের মধ্যে	৬.৩
স্বেতসার ও শর্করাময়	„	৭৯.৫
তৈলময়	„	.৭
লবণময়	„	.৫
জল	„	১৩.০

যদি তগুলে যবক্ষারজানময় পদার্থের অংশ গড়ে ৬.৩ ধরা যায়, তাহা হইলে, এক পাউণ্ড তগুলে যবক্ষারজানময় ৪৪১ গ্রেণ্, স্বেতসার ৫৪৩৭ গ্রেণ্, তৈলময় পদার্থ ৪৯ গ্রেণ্, শর্করা ২৮ গ্রেণ্ এবং লবণময় পদার্থ ৩৫ গ্রেণ্ আছে।

অতঃপর, এই সমুদায় উপাদানের মধ্যে কোনটির কি প্রকার গুণ, অর্থাৎ কোনটির দ্বারা শরীরের কিরূপ কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা জানা আবশ্যিক।

যবক্ষারজানময় পদার্থ হইতে শরীরের দুই প্রকার উপকার হয়। (১ম) উপধাতুবিশিষ্ট দৈহিকবস্তুর পুষ্টিসাধন ও জীর্ণ-

* The Madras Manual of Hygiene,

by Surgeon-major H. King M. A. M. B., chr. L.

Second edition. Page 149.

সংস্কার (অর্থাৎ, আমাদের শরীরের যে প্রতিনিয়তই ক্ষয় হইতেছে তাহার পূরণ), (২য়) তেজ উৎপাদন।* ঐ তেজ পেশী ও স্নায়ু-মণ্ডলীর কার্য্যে এবং উত্তাপরূপে পরিণত হয়।

শ্বেতসারময় পদার্থ শরীর পরিপোষণের জন্য বিশেষ আবশ্যক, এবং ইহা দ্বারা তেজ ও দৈহিক উত্তাপ উৎপন্ন হয়।

তৈলময় পদার্থ শরীরস্থ তৈলময় পদার্থের জীর্ণসংস্কারে ব্যবহৃত হয়, এবং তেজ ও দৈহিক উত্তাপ উৎপাদন করে।

এই তিন প্রকার পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এক প্রকার পদার্থ শরীর রক্ষণে আবশ্যক; ইহা, ধাতব ও উপধাতব মিশ্রিত পদার্থ, এই নামে অভিহিত। জল ও লবণ এই শ্রেণীভুক্ত। জলই প্রধান উপধাতব পদার্থ; জীবনধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার্থে জল অতীব প্রয়োজনীয়। জল শোণিতকে যথোপযুক্তরূপে তরল রাখে ও শরীরের সমস্ত স্থানে পরিভ্রমণ করিবার উপযুক্ত এবং যন্ত্র সকলকে যথোচিত সিক্ত ও কার্য্যক্ষম করে। লবণও প্রাণধারণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থ; লবণ ব্যবহার হেতু দৈহিক ক্রিয়া সমুদায় শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা অস্থির ক্ষয় পূরণ হয়। যে খাদ্যে লবণের অংশ অল্প, তাহা অধিক কাল ব্যবহার করিলে, পীড়া উপস্থিত হইতে পারে।

যে চারি প্রকার পদার্থের বিষয় বলা হইল, অর্থাৎ, (১ম) যবক্ষারজানময়, (২য়) শ্বেতসারময়, (৩য়) তৈলময়, ও (৪র্থ) ধাতব ও উপধাতব মিশ্রিত পদার্থ, এই কয়েকটাই মানুষের খাদ্যে থাকা আবশ্যক। এই চারিটি পদার্থের মধ্যে কোন একটীর অভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে না, ইহা শরীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নানা-

প্রকার পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সৌভাগ্য বশতঃ, আমাদের অগ্রে এই চারিটি উপাদানই বর্তমান ; বোধ হয়, এই জন্যই ভাস্কর কিং সাহেব তগুলকে “বহুমূল্য খাদ্য” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তগুলে কি কি উপাদান কি পরিমাণে বর্তমান, এবং প্রত্যেকের দ্বারা শরীরের কি কি কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি ; এক্ষণে, তগুল হইতে অন্ন পাকের প্রণালী পর্যালোচনা করিব; কারণ, পাকের প্রণালীভেদে খাদ্যের গুণের ও পুষ্টিকারিতার তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু অন্নপাক প্রণালী পর্যালোচনা করিবার পূর্বে, তগুল কি প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, তাহা আলোচনা করা আবশ্যিক। তগুল দ্বিবিধ—সিদ্ধ ও আতপ। খাদ্য অগ্নির উত্তাপে জলে কিঞ্চিৎ সিদ্ধ করিয়া শুষ্ক করতঃ যে তগুল প্রস্তুত হয়, উহার নাম সিদ্ধ তগুল, এবং কেবল সূর্য্য কিরণে (আতপ) শুষ্ক করিয়া যে তগুল প্রস্তুত হয়, তাহাকে আতপ তগুল কহে। সিদ্ধ তগুল অপেক্ষা আতপ তগুল অধিকতর পুষ্টিকর, কারণ, সিদ্ধতগুল প্রস্তুত করিতে, তগুলের উপাদানগুলি তপ্ত জলের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি আতপতগুল সিদ্ধতগুল অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর হইল, তাহা হইলে, এদেশে সিদ্ধতগুল সাধারণতঃ প্রচলিত হওয়ার কারণ কি ? ইহার কারণ এই যে, আতপ তগুল প্রস্তুত করিতে অধিকতর পরিশ্রম করিতে হয়, এবং উহা অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ, কিন্তু সিদ্ধতগুল অন্নায়ুসাম্য ও স্বলভ। এই জন্য, আতপতগুল অধিকতর পুষ্টিকর হইলেও

সিদ্ধতগুলি এক্ষণে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে আতপ তগুলি প্রচলিত ছিল, যেহেতু, যাগ, যজ্ঞ, দেবার্চনা, শ্রাদ্ধাদি হিন্দুর করণীয় প্রত্যেক কার্যে আতপ তগুলের নৈবেদ্য পিণ্ড প্রভৃতির ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সিদ্ধ তগুলের উল্লেখ কোন স্থলে দেখা যায় না। বর্তমান সময়ে নিষ্ঠাবান হিন্দু ও হিন্দু বিধবা গণ আতপ তগুলের অন্ন আহার করিয়া থাকেন, এবং হবিষ্য-ভোজনেও আতপ তগুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা ঐ প্রাচীন প্রথারই পরিচায়ক মাত্র। সিদ্ধতগুলের প্রচলন আধুনিক বলিয়া অনুমিত হয়, তবে কোন্ সময় হইতে ইহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক, এই দ্বিবিধ তগুল হইতে বর্তমান সময়ে এদেশে অন্ন পাকের যে প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার আলোচনা করা যাউক। আতপ ও সিদ্ধ তগুল উভয়ই অগ্ন্যুত্তাপে জলে সিদ্ধ হইয়া পক হয়; তন্মধ্যে, আতপতগুলপাকে অধিকাংশ স্থলে, বিশেষতঃ হবিষ্য ভোজনে কেন নির্গত করা হয় না, কিন্তু সিদ্ধতগুল পাকে প্রায় সর্বত্রই কেন নিঃসৃত করিতে দেখা যায়। এক্ষণে, এই কেন নিঃসারণ প্রথা কতদূর যুক্তিসঙ্গত ও হিতকারী, ইহাই আমাদের বিচার্য্য। ইহা বিচার করিতে হইলে, কেনের সহিত তগুলের কি কি উপাদান নির্গত হয়, তাহা দেখা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, ইহার স্বেতসার নির্গত হইয়া যায়। সিভিল সার্জন্, ত্রীযুক্ত ধর্ম দাস বসু মহাশয় তৎপ্রণীত “স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব” গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—“পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, একসের চাউল সিদ্ধ করিলে প্রায় তিন সের মাড়

জন্মে, ও প্রতিসের মাড়ে প্রায় ৪০০ হইতে ৮০০ গ্রেণ্ পর্য্যন্ত ষ্বেত-সার পদার্থ থাকে ; স্বতন্ত্রাং তিন সের মাড়ে (গড়ে সের প্রতি ৬০০ গ্রেণ্) প্রায় ১৮০০ গ্রেণ্ অর্থাৎ দুই ছটাক অপেক্ষা অধিক ষ্বেত-সার থাকে ; অতএব এক সের চাউল পাক করিলে কেবল চৌদ্দ ছটাক চাউলের ভাত উৎপন্ন হয়, এবং যে পরিমাণে চাউল সিদ্ধ করা যায়, তাহার আট অংশের এক অংশ পরিত্যক্ত হয়।” *

দ্বিতীয়তঃ, ফেনের সহিত যবক্ষারজ্ঞানময় পদার্থ নিঃসৃত হয়। ডাক্তার পার্কস্ সাহেব তাঁহার “স্বাস্থ্যরক্ষা” গ্রন্থে এইরূপ বলিয়াছেন :—“তত্বুল অধিক তাপে সিদ্ধ করা কর্তব্য নহে, মন্দ মন্দ উত্তাপে ধীরে ধীরে সিদ্ধ করা কর্তব্য, নতুবা অতিশয় উত্তাপে অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিলে, ফেনের সহিত যবক্ষারজ্ঞান নিঃসৃত হওয়ায় তত্বুলের পুষ্টিকারিতাশক্তি নষ্ট হয়।”† অতএব,

* ফেনের সহিত ষ্বেতসার নির্গত হয়, ইহা নিম্ন লিখিত রূপে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ ফেনের মধ্যে অল্প টিংচার্, আয়োডিন্ (Tincture Iodin) নিক্ষেপ করিলে, আয়োডিনের ভায়োলেট্ (Violet) বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া সমস্ত ফেন তৎক্ষণাৎ গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করে। ফেনে ষ্বেতসার বর্তমান থাকাই ঐরূপ বর্ণ পরিবর্তনের কারণ। ষ্বেতসারের সহিত আয়োডিন্ মিশ্রিত করিলে, উভয়ের বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গাঢ় নীলবর্ণ হয়, ইহা রাসায়নিক তত্ত্ব।

† “It (rice) should properly be steamed, not boiled,
* * * If boiled, it should not be for too long a time, otherwise the rice water contains some albuminous matter, and the grain loses in nutritive power.”

Hygiene by Edmund A. Parkes M. D. F. R. S.

আমাদের দেশে এক্ষণে যে প্রণালীতে সাধারণতঃ অন্নপাক হইয়া থাকে, তাহাতে ফেনের সহিত যবক্ষারজ্ঞান নিঃসৃত হয়, ইহা পার্কস সাহেবের কণা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ, ফেনের সহিত তণ্ডুলের তৈলময় ও লবণময় পদার্থ নিঃসৃত হয় কি না, ইহার নিশ্চিত প্রমাণ আমরা পাই নাই ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, খেতসার ও যবক্ষারজ্ঞানের জায় এই দুইটী উপাদানও ফেনের সহিত নিঃসৃত হইয়া যায়।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, মনুষ্যের খাদ্যে যবক্ষারজ্ঞানময়, খেতসারময়, তৈলময় এবং ধাতব ও উপধাতব মিশ্রিত পদার্থ এই চারি প্রকার সামগ্রীই থাকা আবশ্যক, এবং ইহাদের মধ্যে কোন একটির অভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে না। অতএব ফেনের সহিত ঐ সমুদায় উপাদান পরিত্যাগ করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তণ্ডুলে খেতসার অধিক পরিমাণে বর্তমান, সুতরাং উহার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিলে বিশেষ অনিষ্ট না হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে যবক্ষারজ্ঞানের পরিমাণ অল্প, সুতরাং ফেনের সহিত উহার কোন অংশ পরিত্যক্ত হইলে, অন্নের পুষ্টিকারিতার অত্যন্ত অভাব ঘটে। শরীররক্ষণে যে চারিটী সামগ্রীর আবশ্যক, তন্মধ্যে যবক্ষারজ্ঞান সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়; অতএব বাহাতে উক্ত উপাদান অল্প হইতে কিছু-মাত্র নির্গত হইয়া না যায়, এরূপ প্রণালীতে অন্নপাক করা কর্তব্য। ফেনের সহিত যবক্ষারজ্ঞান নির্গত হইয়া গেলে, উহার অভাব দৃষ্ট, মৎস্য প্রভৃতি যবক্ষারজ্ঞানবিশিষ্ট খাদ্যদ্বারা কথঞ্চিৎ পূরণ হইতে পারে, কিন্তু এদেশে অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই

পর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ ইত্যাদি আহার ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকে শাকার ভিন্ন আর কিছুই আহার করিতে পায় না, আবার অনেকে এই শাকারও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং ইহাদের পক্ষে উক্ত অভাব পূরণ হইবার কোনও উপায় নাই। অতএব যাহারা অন্নের সহিত পর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ, মৎস্য ইত্যাদি আহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে অন্নের কেননিসারণ বিশেষ ক্ষতিকর না হইতেও পারে, কিন্তু দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা অতীব অনিষ্টকর।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এদেশে এক্ষণে সিদ্ধতগুলিই সাধারণতঃ প্রচলিত; কিন্তু প্রথমতঃ ঐ তগুল প্রস্তুত করণেই তপ্ত জলের সহিত উহার উপাদান কিয়ৎপরিমাণে নির্গত হইয়া যায়; পুনরায়, অন্নপাক কালে ফেনের সহিত ঐ উপাদান গুলি পরিত্যক্ত হওয়ায়, উক্ত অন্নের পুষ্টিকারিতা অনেকাংশে হ্রাস হইয়া পড়ে। ফলতঃ, ফেনের সহিত যে পরিমাণে উক্ত উপাদানগুলি নির্গত হয়, ঠিক সেই পরিমাণে অন্নের পুষ্টিকারিতার হ্রাস হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ অন্ন স্বাস্থ্যরক্ষণে কখনই সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। যিনি, আতপতগুল সিদ্ধতগুল অপেক্ষা পুষ্টিকর ও হিতকারী বলিয়া স্বীকার করেন, তিনিই অন্নের কেননিসারণের অত্যাঘাত স্বীকার করিবেন; কারণ, যে কারণে আতপতগুল সিদ্ধতগুল অপেক্ষা পুষ্টিকর ও হিতকারী, ঠিক সেই কারণে ফেনযুক্ত অন্ন কেননিসারিত অন্ন অপেক্ষা পুষ্টিকর ও উপকারী। হবিষ্য ভোজনে ফেন পরিত্যক্ত হয় না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হবিষ্যাণী স্নাত্তি একাহারী, সুতরাং তাহার শরীররক্ষণে বিশেষ পুষ্টিকর

আহারের প্রয়োজন, কিন্তু অল্পের ফেন নির্গত করিলে উহার পুষ্টিকারিতার হ্রাস হয় বলিয়া, ঐ অল্প একাহারী ব্যক্তির শরীর-রক্ষণে কখনই উপযোগী হইতে পারে না।

কেবল কেনপান করিয়া সুস্থশরীরে কিছুকাল জীবনধারণ করা যায়, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্লাইব আর্কটনগরের দুর্গ অধিকার করিলে, যখন বিপক্ষসেনা উক্ত দুর্গ অবরোধ করে, সেই সময়ে ক্লাইবের পক্ষীয় সেনাগণকে আহারা-ভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। পঞ্চাশ দিন যাবৎ এই দুর্গ অবরুদ্ধ ছিল। মেকলেসাহেব তৎপ্রণীত “এসেস্” (Essays) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই অন্নকষ্টের সময় ক্লাইবের পক্ষীয় সিপাহী সৈন্যেরা কেবল ফেনপান এবং ইউরোপীয় সেনারা অন্ন-আহার করিত। ফেনের পুষ্টিকারিতা না থাকিলে, সিপাহীরা কেবল ফেনপান করিয়া এত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিতে কখনই সমর্থ হইত না।

ফেন খাইয়া সুস্থশরীরে কিছুকাল জীবনধারণ করা যায়, ইহা প্রাচীন ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমার এক আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছি, ১২৬৯ সালে নদীয়া অঞ্চলে দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে একটা অনাথা স্ত্রীলোক স্বীয় উদরান্ন সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রতিদিন তাঁহার বাটীর অন্তঃপুরে আসিয়া পরিত্যক্ত ফেন কিঞ্চিৎ লবণমিশ্রিত করিয়া খাইয়া যাইত। প্রায় তিন মাস কাল ঐ স্ত্রীলোকটি কেবল এই ফেন খাইয়া বেশ সুস্থ ও সবল ছিল।*

অনেকে বোধ হয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, দরিদ্রলোকদের মধ্যে যাহারা দুগ্ধ ক্রয় করিতে অসমর্থ, তাহারা তাহাদের শিশু সন্তান দিগকে মাতৃদুগ্ধ অভাবে ভাতের ফেন খাওয়াইয়া থাকে। কেবল ফেন খাইয়াই তাহাদিগকে অনেক সময় বেশ জটপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়।

অতএব ভাতের ফেন অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং উহা পরিত্যাগ করা অতীব অকর্তব্য, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু ফেনযুক্ত অন্নভোজনে অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন, সুতরাং ভাতের ফেন গালা যে অত্যাশ, তাহা সম্পূর্ণরূপ প্রতিপন্ন করিতে হইলে, ইহার মীমাংসা করা কর্তব্য। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ফেনযুক্ত অন্ন কিঞ্চিৎ গুরু, সুতরাং হিতকারী নহে। বাস্তবিক, ফেনযুক্ত অন্ন ফেননিঃসারিত অন্ন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুরু; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে পুষ্টিকর ও বলকারী দ্রব্যমাত্রেই ন্যূনাধিক গুরুগুণবিশিষ্ট। ফেনযুক্ত অন্ন গুরু হইলেও রুটী অপেক্ষা লঘু তাহাতে সন্দেহ নাই, অতএব ফেনযুক্ত অন্নের গুরুত্ব সুস্থদেহীর পক্ষে কখনই অপকারী হইতে পারে না, বরং উক্ত অন্ন অধিকতর পুষ্টিকর বলিয়া শরীররক্ষণে সমধিক উপযোগী। পীড়িত দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে ফেননিঃসারিত অন্ন হিতকারী হইতে পারে, কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ফেনযুক্ত অন্নই উপকারী। পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে সাগু হিতকারী পথ্য, কিন্তু নীরোগ ব্যক্তি যদি লঘুপাক বলিয়া নিত্য সাগু আহার করে, তাহা হইলে, তাহার শরীর দিন দিন দুর্বল ও শীর্ণ হইতে থাকে। সেইরূপ, ফেনজ্ঞ অন্ন রোগবিশেষে হিতকারী না হইলেও,

স্বস্থকায় ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী ও হিতকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। “রোগবিশেষে” বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সর্ব-প্রকার রোগেই যে ফেনযুক্ত অন্ন অব্যবস্থেয় তাহাও নহে, কারণ দ্রব্যগুণবিৎ বিজ্ঞ বৈদ্যগণকে অনেক সময়, উদরাময় ইত্যাদি রোগে “পোরের ভাতের”* ব্যবস্থা করিতে দেখা যায়। বলা নিম্প্রয়োজন, এরূপ অন্ন ফেন অবশিষ্ট থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, ফেনযুক্ত অন্নে জলীয় ভাগ অধিক থাকাতে আহারের অসুবিধা ও পরিপাকের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হয়। তাঁহাদের এই আপত্তি অনায়াসেই খণ্ডিত হইতে পারে; যেহেতু, বর্তমান সময়ে অন্নপাকের ঐ প্রণালী সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়, তাহা সমীচীন নহে। সচরাচর তণ্ডুল অধিকপরিমাণ জল দ্বারা প্রচণ্ড অগ্নির সস্তাপে সিদ্ধ করা হয়; কিন্তু আমাদের মতে এরূপ করা কর্তব্য নহে। তণ্ডুল উত্তমরূপ ধৌত করতঃ উহার চতুর্গুণ হইতে পঞ্চগুণপরিমিত জল দ্বারা মন্দ মন্দ

*“পোরের ভাত প্রস্তুত প্রকরণ :—কতকগুলি ঘুঁটে উপর্যু-পরি সজ্জিত করিয়া অগ্নিসংযোগ কর। অতঃপর, একটা মুগ্ধর ভাণ্ডে তণ্ডুল ও তাহার চতুর্গুণ জল দিয়া, তাণ্ডের মুখ সরা দ্বারা আবৃত করিয়া ঐ অগ্নিতে চাপাইয়া দাও। এই প্রণালীতে তণ্ডুল ধীরে ধীরে সিদ্ধ হইয়া যে অন্ন প্রস্তুত হয়, তাহাকে “পোরের ভাত” বলে। ইহাতে সুসিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত হয় ও ফেন কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। উদরাময় রোগে এই অন্ন বিশেষ উপকারী।

অগ্নির সস্তাপে সিদ্ধ করিতে হয়, এবং ভাত ফুটিলে ক্রমশঃ অগ্নির সস্তাপ আরও বৃদ্ধ করিতে হয় ; এইরূপ করিলে, ঐ জল সম্পূর্ণ রূপে শোষিত হইয়া সুসিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত হয়, এবং ফেন অবশিষ্ট থাকেনা। ডাক্তার পার্কস্ ও ডাক্তার কিং সাহেব ইং হারাও বলিয়াছেন যে, তণ্ডুল মন্দ মন্দ উত্তাপে ধীরে ধীরে সিদ্ধ করা কর্তব্য *। লেখক স্বয়ং এক বৎসরের তণ্ডুল চতুর্গুণ জল দ্বারা মৃদু সস্তাপে পাক করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাতে সুসিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত হয়, এবং ফেন কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকেনা। তণ্ডুল বিশেষে জলের পরিমাণ চতুর্গুণ হইতে পঞ্চগুণ আবশ্যক। সচরাচর নূতন তণ্ডুলে চতুর্গুণ ও পুরাতন তণ্ডুলে প্রায় পঞ্চগুণ জলের প্রয়োজন, কোন কোন নিকৃষ্ট কঠিন নূতন তণ্ডুলেও পঞ্চগুণ জল আবশ্যক হইতে পারে ; এবং আতপ তণ্ডুল অপেক্ষা সিদ্ধ তণ্ডুল পাকে কিঞ্চিৎ অধিক জলের প্রয়োজন। অন্নপাক সম্বন্ধে ভাব প্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে :—

“সুধোতান্ তণ্ডুলান্ স্কীতান্ তোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ।

তদ্বক্তং প্রস্তুতং চোষণং বিশদং গুণবন্মতন্ ॥”

তণ্ডুল উত্তমরূপ ধোত ও স্কীত হইলে পাঁচগুণ জলে পাক করিতে হইবে ; বখন সেই তণ্ডুল সিদ্ধ হইয়া আসিবে, তখনই

* Rice is prepared for food by slow boiling or steaming.

Hygiene by H. King M. A. M. B. ch. L.

Page 149

vide quotation from Dr. Parkes in page 10.

তাহাকে অন্ন বলা যায় ; এবং এইরূপ প্রস্তুত অন্ন উষ্ণ থাকিতে থাকিতে বিশদ ও গুণকারী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চক্র-দত্তও এইরূপ বলিয়াছেন :—

“অন্নং পঞ্চগুণে তোয়ে যবাগুং ষড়্গুণে পচেৎ”।

অর্থাৎ অন্ন পাঁচগুণ জলে ও যবাগু ছয়গুণ জলে পাক করিবে।

অতএব উল্লিখিত নিয়মে অর্থাৎ পরিমিত জলে মৃদু সন্তাপে অন্ন পাক করিলে, সমস্ত জল শোষিত হওয়ায় ফেন অবশিষ্ট থাকে না, এবং অতি উপাদেয় সুস্বাদু অন্ন প্রস্তুত হয়। এইরূপে প্রস্তুত অন্নে জলীয় ভাগ অধিক থাকিবে না, সুতরাং পরিপাকের কোন-রূপ ব্যাঘাত, কিংবা আহারে কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না। আমরা যে “ফেনযুক্তঅন্ন” বাক্যটি প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি, তদ্বারা এইরূপে প্রস্তুত অন্নই বুঝিতে হইবে। কেহ যেন মনে না করেন, ইহার অর্থ, তরল ফেনমিশ্রিতঅন্ন। আমরা পূর্বে দেখাইরাছি যে, এদেশে এক্ষণে যে প্রণালীতে অন্নপাক হয়, তাহাতে ফেনের সহিত শ্বেতসারময়, যবক্ষারজানময়, তৈলময় ও লবণময় এই চারিটি জীবন ধারণের অত্যাবশ্যক পদার্থই অন্ন বা অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায় ; কিন্তু উল্লিখিতরূপে অন্ন প্রস্তুত করিলে সমস্ত উপাদান গুলিই রক্ষিত হয়, অথচ সুস্বাদু উপাদেয় অন্ন প্রস্তুত হয়। অতএব ফেনযুক্ত অন্নাহারই প্রশস্ত।

তৃতীয়তঃ, কেহ কেহ ফেনযুক্তঅন্ন কফপ্রদ বলিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। ফেনমিশ্রিত ক্লিন্ন

অন্ন কফবর্দ্ধক হইতে পারে, কিন্তু যে নিয়মে অন্নপাকের বিষয় বলা হইল, ঐরূপ প্রস্তুত অন্ন কি প্রকারে কফবর্দ্ধক হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ফলতঃ, যিনি পূর্বোল্লিখিত “পোরের ভাতের” গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি ফেনযুক্ত অন্ন অহিতকারী, কফবর্দ্ধক ইত্যাদি আপত্তি কখনই গ্রাহ্য করিবেন না।

চতুর্থতঃ, কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন যে, এদেশবাসীগণের বল ও অগ্নি অনেকাংশে ক্ষীণ হইয়াছে, এ অবস্থায় ফেনযুক্ত অন্ন ব্যবহৃত হইতে পারে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ফেনযুক্ত অন্ন এরূপ গুরু নহে যে, পরিমিতরূপে আহার করিলে উপকারী না হইয়া অপকারী হইবে। লঘুদ্রব্যও অপরিমিত আহার করিলে অনেক সময় অপকারী হইয়া থাকে, সুতরাং অগ্নি ও বল অনুসারে পরিমিত আহার করিলে, ফেনযুক্ত অন্ন অধিকতর উপকারী হইবে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, ফেননিঃসারিত অপেক্ষাকৃত অপুষ্টিকর অন্ন ভোজন করিলে, বল ও অগ্ন্যাদি উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইবারই সম্ভাবনা।

অতএব ফেনযুক্ত অন্নভোজনে যে সন্মুদায় আপত্তি উত্থাপিত হয়, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ ও পাকপ্রণালীর অনভিজ্ঞতাসূচক।

অন্নপাক সম্বন্ধে পূর্বে যে শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ফেননিঃসারণের কোন উল্লেখ নাই; যদি ফেননিঃসারণ আবশ্যক ও হিতকারী হইত, তাহাহইলে উক্ত বচনদ্বয়ে ইহার উল্লেখ অবশ্যই থাকিত; অতএব এই বচনদ্বয় হইতেও ফেন-

নিঃসারণের অকর্তব্যতা অনুমিত হইতে পারে *। প্রাচীন কালে হিন্দুগণের আহাৰাদির বিষয় পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, ফেনযুক্ত হবিষাই তাঁহাদের প্রধান আহাৰ ছিল। তাঁহারা ক্রুরপ বলশালী ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সিদ্ধ তণ্ডুল প্রচলনের স্থায় ফেননিঃসারণ প্রথাও আধুনিক বলিয়া অনুমিত হয়। ফেনযুক্ত অন্ন প্রস্তুত করিতে পাক সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, কারণ, ক্রুরপ তণ্ডুল, কি পরিমাণ জলে, ক্রুরপ অগ্নিসস্তাপে পাক করিলে, সমস্ত জল শোষিত হইয়া শুষ্ক অন্ন প্রস্তুত হয়, তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু ফেন-নিঃসারিত অন্নপ্রস্তুতকরণ অপেক্ষাকৃত সহজ; কারণ, যথেষ্ট জলদ্বারা যেরূপ তাপে হউক না, সিদ্ধ করিয়া ফেন নিঃসৃত করিলেই অন্ন প্রস্তুত হইল। এই জন্যই বোধ হয়, ক্রমশঃ ফেন-নিঃসারিত অন্নের প্রচলন হইয়াছে।

* ভাব প্রকাশে কেবল জরাদিকারে অন্নের ফেননিঃসারণের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, যথা :—

“জলে চতুর্দশ গুণে তণ্ডুলানাং চতুষ্পলং।

বিপচেৎ স্রাবয়েন্নাণ্ডং তদুক্তং মধুরংলঘু ॥”

অর্থাৎ, চারিপল তণ্ডুল চতুর্দশ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার মণ্ড অর্থাৎ ফেন ফেলিয়া দিবে। এইরূপে সংস্কৃত অন্ন লঘুপাক ও মধুর।

এস্থলে, পূর্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে ফেন ফেলিয়া দিবার কোন উল্লেখ না থাকায়, কিন্তু শেষোক্ত এই শ্লোকটিতে তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকায়, কেবল জরাদি রোগের সময় বিশেষ লঘুপাক করিবার জন্তই ফেন নিঃসারণ আবশ্যক; কিন্তু সাধারণ ব্যবহারের জন্ত নহে, ইহাই সূচিত হইতেছে।

অগ্নের ফেন নির্গত করা যে অন্যায়, তাহা আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি, এক্ষণে প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য বিষয়টির মীমাংসা করিতে হইবে। অর্থাৎ, ফেননিঃসারিত অন্নভোজনে এদেশ-বাসীগণের বলের হ্রাস হইতেছে কি না, ইহাই বিচার্য। শারীরিক বলবীৰ্য্য আহারীয় দ্রব্যের উপর যেরূপ নির্ভর করে, এরূপ আর কিছুতেই নহে; হিতকারী ও পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিলে শরীরে বলাধান হয়, এবং অপকারী ও অপুষ্টিকর দ্রব্য আহারে বলের হ্রাস হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অগ্নের ফেন নির্গত করিলে উহার পুষ্টিকারিতার হ্রাস হয়, ও উক্ত অন্ন স্বাহারক্ষেপে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী নহে, ইহা আমরা পূর্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। অতএব এই ফেননিঃসারিত অন্নভোজনে এদেশবাসীগণের বলের হ্রাস ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ বলিলে অত্যাুক্তি হয় না।

আমরা যে কোন কার্য্য করি, তদ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের শরীরের অসংখ্য জীবাণু বিনষ্ট হয়। একবার পদবিক্ষেপ করিলাম, অমনই শরীরের কতকগুলি জীবাণু নষ্ট হইল; একটু চিন্তা করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কতকগুলি জীবাণু ধ্বংস হইল; হাঁচিলাম, অমনই অঙ্গের সঞ্চালিত অংশের কতকগুলি জীবাণু ক্ষয় হইল; এইরূপে আমাদের প্রত্যেক কার্য্যদ্বারা প্রতিনিয়ত আমাদের শরীরের অসংখ্য জীবাণু বিনষ্ট হইতেছে। এইক্ষয় নিবারণের জন্ত যবক্ষারজানময় খাদ্যই প্রধান; কারণ, ইহাদ্বারা দৈহিক যন্ত্ৰের পুষ্টিসাধন ও জীর্ণসংস্কার হয়, অর্থাৎ, উল্লিখিতরূপে আমাদের শরীরের যে প্রতিনিয়ত ক্ষয় হইতেছে,

তাহা যবক্ষারজ্ঞান পূরণ করে ; তন্নিম্ন ইহা তেজ উৎপাদন করে, এবং ঐ তেজদ্বারা পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য হইয়া থাকে। অতএব ফেননিঃসারিত যবক্ষারজ্ঞানশূন্য অন্ন আহাৰ করিলে, আমাদের শরীরের যে প্রতিনিয়ত ক্ষয় হইতেছে, তাহার সম্যক পূরণ হইতে পারে না, এবং পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ফেননিঃসারিত অন্নে যবক্ষারজ্ঞান থাকিলেও, সে এত অল্প যে, তদ্বারা আমাদের শরীরের যে পরিমাণ ক্ষয় হইতেছে, তাহার সম্পূর্ণ পূরণ হইতে পারে না। ক্ষয় অপেক্ষা পূরণ অল্প হইলেই বলের হ্রাস হইতে থাকে। এইজন্যই আমরা বলি, ফেননিঃসারিত অন্নভোজনে এদেশবাসীগণের বল দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। যাহারা সঙ্গতিপন্ন তাঁহারা যবক্ষারজ্ঞানবিশিষ্ট অন্যান্য খাদ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহাৰ করিয়া উক্ত অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে উহা পূরণ হইবার কোনও উপায় নাই। অতএব ফেননিঃসারিত অন্নভোজন করিয়া এদেশবাসীগণ যে দিন দিন অলক্ষিতভাবে হীনবল হইতেছে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতে আমরা ফেননিঃসারিত অন্ন আহাৰ করিয়া আসিতেছি বলিয়া ইহার কুফল প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা দ্বারা আমাদের শরীরের যে কিরূপ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দিন দিন যদি অণু পরিমিত বলেরও হ্রাস হয়, তাহা হইলে সমস্ত জীবনে কি পরিমাণে বলক্ষয় হয়, তাহা চিন্তা করিলে অনু-
তাপিত হইতে হয়। বলক্ষয়ের অবশুস্তাবী ফল স্বাস্থ্যভঙ্গ, আয়ুক্ষয়

ও অকালমৃত্যু ; অতএব চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ফেননিঃসারিত
অন্নভোজনের কুফল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন ।

যাঁহারা কোন বিষয় প্রত্যক্ষ না করিলে স্বীকার করিতে চান
না, তাঁহারা ফেননিঃসারিত অন্নভোজনের অনিষ্টকারিতা নিম্ন-
লিখিতরূপে পরীক্ষা করিতে পারেন । যদি কোন সুস্থকায়
ব্যক্তি ফেনযুক্ত অন্ন মাসত্রয় আহার করিয়া, অবশেষে মাসত্রয়
ফেননিঃসারিত অন্ন আহার করেন, এবং যদি তিনি উভয়বিধ অন্নের
পরিমাণ ও অত্যাশ্র আনুষঙ্গিক আহারীয় দ্রব্যের অর্থাৎ দাল,
তরকারী, মৎস্য, দুগ্ধ ইত্যাদির পরিমাণ ও ক্রম প্রথম ও শেষ
মাসত্রয়ে একইরূপ নিয়মিত করিতে পারেন, তাহা হইলে, প্রথম
মাসত্রয়ের শেষে তাঁহার শরীরের যে গুরুত্ব হইবে, ষষ্ঠ মাসের শেষে
তাঁহার গুরুত্বের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে। সময়ে সময়ে উল্লিখিত নিয়মের
অনুযায়ী দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিলে
দেখা যাইবে যে, প্রথম মাসত্রয়ে যে যে দ্রব্য যথাক্রমে, যে পরি-
মাণে, যে রূপে প্রণালীতে পাক করিয়া ভক্ষিত হইয়াছে, শেষ মাস-
ত্রয়ে ঠিক সেই সেই দ্রব্য, সেই ক্রমে, সমানপরিমাণে, এবং সেই
প্রণালীতে পাক করিয়া ভক্ষিত হয় নাই । ভক্তির ঋতুর পরিবর্তন,
পরিশ্রম ও আচরণের বিভিন্নতা ইত্যাদি কারণেও দেহের গুরু-
ত্বের ভারতম্য হইতে পারে । অতএব পরীক্ষা করিতে হইলে
ঐ অবস্থা গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য, এবং প্রত্যহ অনেক
দ্রব্য আহার করা অপেক্ষা দুই তিনটি দ্রব্য আহার করিলে
পরীক্ষার ফল সুনিশ্চিত হইতে পারে ।

যাহা হউক, কেবল ফেননিঃসারিত অন্নভোজনেই এদেশবাসীগণ হীনবল হইতেছে, একরূপ আমরা বলি না; এদেশবাসীর বলক্ষয়ের বহুবিধ কারণ এক্ষণে বর্তমান, তন্মধ্যে ফেননিঃসারিত অন্ন ভোজন অন্ততম কারণ, ইহাই আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য ।

অতঃপর, আমরা প্রবন্ধের তৃতীয় বিষয়টির আলোচনা করিয়া উপসংহার করিব । ইহা দ্বিতীয় প্রতিপন্ন বিষয় হইতেই অনুমিত হইতে পারে । শরীরের সহিত মনের একরূপ সম্বন্ধ যে, কোন কারণে শরীর দুর্বল হইলে, মন নিস্তেজ হইতে থাকে এবং শরীর সবল হইলে, মানসিক শক্তিরও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হয় । শরীরই মনুষ্যের সমস্ত উন্নতির মূল । শরীর সুস্থ ও সবল না হইলে কোন কার্যই সাধিত হয় না ।

“ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং ।”

সুস্থকায় ব্যক্তিই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ভুজকললাভের অধিকারী । বলবান্‌ব্যক্তি স্বভাবতঃ শ্রমশীল, কার্যদক্ষ উৎসাহী, সহিষ্ণু, অধ্যবসায়শীল, সাহসী ও প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু দুর্বল ব্যক্তিতে সচরাচর এ সমস্ত গুণ লক্ষিত হয় না । দুর্বল ব্যক্তি স্বভাবতঃ রোগপ্রবণ, ব্যাধি দুর্বল দেহে সহজে আক্রমণ করিয়া থাকে, দুর্বল ব্যক্তি শ্রমশীল ও কার্যদক্ষ হইতে পারে না, কার্যে তাহার উৎসাহ জন্মে না, সে কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম, কোন কার্যে একবার অকৃতকার্য হইলে, সে নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে, পুনরায় চেষ্টা করিবার প্রবৃত্তি হয় না । বলহীন ব্যক্তি কদাচিৎ সাহসী ও

প্রতিভাশালী হইয়া থাকে। বিদ্যার্জনই হউক, অর্থোপার্জনই হউক, অথবা অথ কোন মহৎ কার্য্যই হউক, কিছুই উল্লিখিত শ্রমশীলতা ইত্যাদি গুণ ব্যতিরেকে সুসিদ্ধ হয় না। বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প এই তিনটাই দেশের ধনাগমের প্রকৃষ্ট উপায়, তন্নির রাজসেবা ও বৃত্তিবিশেষ দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের ধনলাভ হইতে পারে। কিন্তু কি বাণিজ্য, কি কৃষি, কি শিল্প, কি রাজসেবা, কি অথ কোন বৃত্তি, সকলেরই সম্যক উন্নতি উল্লিখিত গুণসাপেক্ষ। যে জাতি দিন দিন হীনবল হইতে থাকে, তাহার শ্রমশীলতা, কার্য্যদক্ষতা, উৎসাহ, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, সাহস ও প্রতিভা ইত্যাদি গুণেরও হ্রাস হইতে থাকে। সুতরাং সে জাতি বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প কিম্বা স্ব স্ব বৃত্তির সম্যক উন্নতিসাধন করিয়া ধনবৃদ্ধি করা দূরে ষাউক, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদির অবনতির সহিত উক্ত জাতি দিন দিন নির্ধন হইতে থাকে। কোন হীনবীর্য্য জাতিরই ধনশালী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর বলবান্ জাতি গুলিই ধনবান্ বলিয়া খ্যাত। ইংরেজগণ যেরূপ বলবান্ ও দৃঢ়কায়, তেমনই শ্রমশীল, কার্য্যদক্ষ অধ্যবসায়শীল, সাহসী ও প্রতিভাসম্পন্ন, এবং এইজন্তই তাঁহারা এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধনবান্ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুগণ যেরূপ অপরিমিত বলশালী তজ্জপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, ঐ সময়ে ভারতবর্ষের তুল্য সমৃদ্ধিশালী দেশ পৃথিবীর আর কোথাপি ছিল না। এক্ষণে তাঁহাদেরই অবস্তুন পুরুষ দিন দিন ক্ষীণকায়, দুর্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে, এবং দারুণ দারিদ্র্য তাহাঁদিগকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। যথেষ্ট

পুষ্টিকর আহারের অভাবে বঙ্গবাসী দিন দিন হীনবল হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, উৎসাহ, সাহস ইত্যাদিও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং মানসিক শক্তি ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে; দেহের অবনতির সহিত সকল বিষয়েরই অবনতি হইতেছে, এক্ষণে অবস্থায় যে দেশ নির্ধন হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

বঙ্গবাসীগণ ফেননিসারিতঅন্নভোজনে হীনবল হওয়ায় ক্রীকপে নির্ধন হইতেছেন, তাহা আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি। এক্ষণে, অন্নের ফেননিসারণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্ধনতার কারণ কি না, দেখা যাউক। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সিভিল সার্জন্ শ্রীযুক্ত ধর্মদাস বসু মহাশয় পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এক সের তণ্ডুল পাক করিলে কেবল চৌদ্দ ছটাক তণ্ডুলের অন্ন উৎপন্ন হয়, এবং যে পরিমাণ তণ্ডুল সিদ্ধ করা যায়, তাহার আট অংশের এক অংশ পরিত্যক্ত হয়।* অতএব আধুনিক পাকপ্রণালী অনুসারে প্রতিসের তণ্ডুলে অর্দ্ধ পোয়া তণ্ডুল পরিত্যক্ত হয়। বঙ্গের একটা ক্ষুদ্র পরিবারে যদি ৪ চার জন লোক থাকে এবং লোক প্রতি গড়ে প্রত্যহ দুই বেলায় অর্দ্ধ সের তণ্ডুলের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে, উক্ত পরিবারে প্রতিদিন দুই সের তণ্ডুল ব্যয়িত হইবে। কিন্তু প্রতিসের তণ্ডুলে অর্দ্ধ পোয়া তণ্ডুল পরিত্যক্ত হয়। অতএব দুই সের তণ্ডুলে প্রত্যহ এক পোয়া তণ্ডুল পরিত্যক্ত হওয়ায়, মাসে ৭৥ সাড়ে সাত সের তণ্ডুল পরিত্যক্ত হয়, এবং বৎসরে দুই মন দশ সের, এবং

পারিবারিকপ্রতিপালকের জীবনে (পঞ্চাশ বৎসরে) ১১২৫ এক শত সাড়ে বার মন তণ্ডুল অপর্যায়িত হইয়া থাকে। এইরূপ অপব্যয় বঙ্গবাসীর নির্দীনতার অন্তর্ভুক্ত কারণ বলিতে পারা যায় কি না, পাঠক মহোদয় বিচার করিবেন।

এতদ্ভিন্ন, এই ফেননিঃসারিত অন্নভোজনে বঙ্গবাসী আর এক প্রকারে নির্দীন হইতেছে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, সাধারণ দ্বোকেই ফেননিঃসারিত অন্নের অধিকতর কুফল ভোগ করিতেছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই শ্রমজীবী। দেশের শ্রমজীবী লোকেরা যদি হীনবল হইতে থাকে, তাহা হইলে কৃষি ও শিল্পের দিন দিন অবনতি হয়। যে পরিমাণ শস্ত এক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদের শরীর সবল হইলে, আরও অধিক পরিমাণে শস্ত জন্মিতে পারে, এবং যে সমস্ত শিল্পদ্রব্য এক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহাও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। শ্রমজীবী লোকই দেশের উন্নতির মূল স্বরূপ, তাহাদের কার্য ব্যতীত ধনবান্ ব্যক্তি জীবনধারণে সমর্থ হন না। অতএব যদি এইমাত্র স্বীকার করা যায় যে, দেশের কেবল শ্রমজীবীগণ ফেননিঃসারিত অন্নভোজনে হীনবল হইতেছে তাহা হইলেও, তজ্জন্ত যে দেশ নির্দীন হইতেছে, ইহা সপ্রমাণ হইল।

অতএব যে দিক হইতেই বিচার করা যায়, সেই দিক হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে, ফেননিঃসারিত অন্নভোজন করিয়া এদেশবাসীগণ নির্দীন হইয়া পড়িতেছে। কেবল এই কারণেই যে বঙ্গবাসীগণ নির্দীন হইতেছে এমত নহে, তাহাদের নির্দীনতার বহুবিধ কারণ

একুণে বিদ্যমান (এস্থলে তৎসমুদায়ের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক) তন্মধ্যে ফেননিঃসারিত অন্নভোজন যে অন্ততম কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অন্নের ফেননিঃসারণ কি জ্ঞাত অনিষ্টকারী এবং ফেননিঃসারিত অন্নভোজন করিয়া এদেশবাসীগণ কিরূপে হীনবল ও নির্ধন হইতেছে, তাহা পাঠকবর্গ দেখিয়াছেন। একুণে ফেনযুক্ত অন্নাহার বাহাতে বন্ধের গৃহে গৃহে প্রবর্তিত হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া কর্তব্য। ধনবান্ ব্যক্তি মনে করিতে পারেন, আমিত অন্নের সহিত অত্যাণ্ড যথেষ্ট পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিয়া থাকি, তবে আর ফেনপরিত্যাগ করাতে ক্ষতি কি? কিন্তু এরূপ মনে করা লাস্তি মাত্র। আমাদের দেশে ক্রোড়পতি হইতে সামান্য ভিক্ষুক পর্যন্ত সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে অন্নাহার করিয়া থাকেন। অল্পই এদেশবাসীর প্রধান হিতকর আহার; দাল, তরকারী, মৎস্য, দুগ্ধ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক উপকরণ মাত্র। ধনবান্ ব্যক্তির আহারে এই উপকরণ সামগ্রী গুলি অধিক পরিমাণে থাকায়, অন্নের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে সত্য, কিন্তু তথাপি ইহা তাঁহার আহাৰ্য্য দ্রব্য সমষ্টির চতুর্থাংশের ন্যূন কিছুতেই হইবে না। এই চতুর্থাংশ খাদ্যের তেজস্কর অংশ পরিত্যাগ করিয়া আহার করা কি যুক্তিসঙ্গত? কখনই নহে। অতএব কি ধনী, কি নির্ধন, সকলের পক্ষেই ফেনযুক্ত অন্নাহার করাই প্রশস্ত ও সর্বতোভাবে কর্তব্য; বরং যাহারা সঙ্গতিপন্ন তাঁহাদের ফেনযুক্ত সিন্ধ তণ্ডুলান্ন অপেক্ষা ফেনযুক্ত আতপতণ্ডুলান্ন আহার করা বিধেয়। হে বঙ্গমহিলাগণ!

আমরা স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া পরিবারবর্গকে পরিতোষ পূর্বক আহাৰ করাইতে পারিলে পুৰুষ আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, অতএব তোমাদের নিকট অনুরোধ, ফেন অকিঞ্চিৎকর বোধে আর পরিত্যাগ কর না ; ফেনযুক্ত অন্ন পাকের যেরূপ প্রণালী কথিত হইয়াছে, একবার ঐ প্রণালীতে অন্ন পাক করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, কিরূপ সুস্বাদু ও উপাদেয় অন্ন প্রস্তুত হয়। যে ফেনের সহিত তণ্ডুলের শ্রেষ্ঠ উপাদান ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান সহায় যবক্ষারজান নির্গত হইয়া যায়, একমাত্র যাহার উপর নির্ভর করিয়া ও সুস্থশরীরে কিছুকাল জীবন ধারণ করিতে পারা যায়, তাহা কি কখন পরিবৰ্জনীয় হইতে পারে ? আমাদের আহাৰের উপকরণ সমূহের মধ্যে দুগ্ধ, ঘৃত ও মৎস্যই প্রধান, কিন্তু এই গুলি আজকাল এরূপ দুস্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য যে, সাধারণ লোকে পূর্বের তায় আর এগুলি আহাৰ করিতে পায় না, অধিকন্তু বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃতও আর পূর্বের তায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই জন্তই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা বলিয়াছি যে, অন্নের ফেননিঃসারণ দ্বারা পূৰ্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিকতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। বৰ্ত্তমান সময়ে এক মাত্র অন্নই দেশের সাধারণ লোকের জীবনোপায় বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। এই অন্নের পুষ্টিকর ও তেজস্কর অংশ ভাগ করিয়া, যদি আমরা সিক্ত আহাৰ করি, তাহা হইলে আর আমাদের বলবীৰ্য্য কোথা হইতে আসিবে ? হে স্বদেশবাসীগণ! বলই জাতীয় উন্নতির মূলভূত কারণ, এবং হিতকর ও পুষ্টিকর আহাৰই বলবিধানের উপায় ; অতএব পুষ্টিকর দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া অপুষ্টিকর দ্রব্য আহাৰ করিওনা, আহাৰের সারাংশ

• বর্জ্য করিয়া অপেক্ষাকৃত অপুষ্টিকর অংশ গ্রহণ করণ না করা
হইলে বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি হইবে, বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি হইলে সকল বিষয়েই
উন্নতি হইবে, দেশে ধনাগম হইতে থাকিবে, এবং যে ক্রেশকর
দারিদ্র্যের তাড়নায় আজ কত শত লোক হত্যাচার করিতেছে,
তাহাও দূরীভূত হইবে।

সমাপ্ত ।

